

પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૬૧
[(C) સર્વ હક લેખકને સ્વાધીન]

કિંમત
૩-૨૫
[સવા ત્રણ રૂપિયા]

પ્રકાશક :

તારાચંદ માણેકચંદ સ્વાણી,
સ્વાણી પ્રકાશન ગૃહ,
ટ્રિજક માર્ગ, અમદાવાદ-૧

મુદ્રક :

નટવરલાલ ગોરધનદાસ ઠક્કર,
ગીના પ્રિન્ટરી, સારંગપુર,
દોલતખાના, અમદાવાદ.

ઋષિતર્પણ

“ભાગ્યદેવીની સૌથી મોટી ભેટ પ્રેમ છે; કવિ માટે એ સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે. મનુષ્ય સેવા કરે ત્યારે તેને જે પ્રસિદ્ધિ મળે છે એ તેને મળતું ફળ છે. પણ જે મનુષ્યનું જીવન-કર્તવ્ય આનંદ આપવાનું છે એના પુરુષાર્થનું ફળ તો એને ન્યારે પ્રેમ મળે ત્યારે જ મળ્યું એમ લાગે છે.” ૧૯૩૧માં રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની સમગ્રી પૂર્તિ બિગ્વાર્ષ ત્યારે એમણે ઉચ્ચારેલાં આ વચનો છે.

રવીન્દ્રનાથને આવો પ્રેમ મળ્યો છે અને પરિપૂર્ણ રીતે મળ્યો છે એ એમના જીવનની ફલશ્રુતિ છે.

રવીન્દ્રનાથનું આ સમૃદ્ધ જીવન યથાર્થ રીતે આગેજવા માટે તો અનેક અથો રચવા જોઈ એ આ કૃતિનો હેતુ તો રસધિ રવીન્દ્રનાથના જીવનનું, તેમના સર્જનનું, તેમના ધર્શનનું અને સૌથી વિશેષ તો તેમના વ્યક્તિત્વનું લઘુચિત્ર આપવાનો છે.

રવીન્દ્રનાથ જેવું સન્માન બહુ ઓછા કવિઓ એમના જીવનકાળમાં પામ્યા હશે દેહાત પછી પણ જેવું રવીન્દ્રનાથનું સન્માન થયું છે એવું બહુ થોડા કવિઓનું થયું છે.

ગરત્યદ્ર અટ્ટોપાધ્યાયે રવીન્દ્રનાથને મહાભાનતકાર વ્યાસની ઉપમા આપી છે વ્યારા પછી આવો પ્રતિભાવ ત બીજો કવિ નથી થયો એમ તેમણે કહ્યું છે. તો જર્મન દાર્શનિક હર્મન કેસરવિંગે કહ્યું છે

કે, હોમર પછી રવીન્દ્રનાથ સરખો પ્રચંડ મનોધટનાશાળી કવિ બીજો થયો નથી.

રવીન્દ્રનાથે આ જગત અને આ જીવનની વાતવિક્તાનો જે સંદેશ આપ્યો છે, તે જગત અને જીવનની વાતવિક્તાનો ઇન્કાર જે ભારત દેશમાં સર્વોપરી હતો તેમાં, ક્રાન્તિકારી મહત્વનો છે.

રવીન્દ્રનાથે પોતાના સાહિત્ય-સર્જન દ્વારા, ચિત્ર દ્વારા, સંગીત દ્વારા અને અન્ય સ્વરૂપના પુરુષાર્થ દ્વારા જગત અને જીવનની વાસ્તવિકતાનો જે સંદેશ આપ્યો છે તે માત્ર ભારત માટે જ નહિ, પણ સમગ્ર માનવજાત માટે ઉપયોગી છે.

રવીન્દ્રનાથને પ્રકૃતિ માટે ભારે આકર્ષણ હતું. પણ એમને એથી-યે વધુ આકર્ષણ તો એ પ્રકૃતિ વચ્ચેના માનવી માટે હતું, એટલે તો એમણે ગીતાંજલિમાં ગાયું હતું કે, ખેડુ ન્યાં ખેતી કરે છે અને પથ્થરફોડ ન્યાં પથ્થર ફોડે છે ત્યાં ભગવાન છે.

રવીન્દ્રનાથ વિશ્વકવિ કહેવાયા છે અને એ સાંચા અને પૂરા અર્થમાં વિશ્વકવિ છે.

અનેક આપત્તિઓના તાપમાં તપ્યા પછી રવીન્દ્રનાથે આંતર-રાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠા મેળવી હતી. પણ એ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠા એમણે ન્યારે મેળવી એ કાળે જ લગભગ ઇ. સ. ૧૯૧૫માં આત્મહત્યાના વિચારો એમને આવતા હતા. એ વિચારો સામે સફળ આંતર-સંગ્રામ ખેડ્યા પછી એમનું વ્યક્તિત્વ વેગથી વિકસવા માંડ્યું.

રવીન્દ્રનાથના જીવનમાં સૌથી વધુ પરિપક્વ અને સત્વશીલ સર્જન ૧૯૩૧ થી ૧૯૪૧ના ત્રણકામાં થયું છે. લગભગ એ કાળના અત્ત ભાગમાં એમણે યથાર્થ રીતે ગાયું છે: “હું વિશ્વનો કવિ છું અને તેથી વિશ્વના બધા સુર મારી વીણામાં ઝળુઝળુવા નોઈએ.”

આવા આ વિશ્વકવિના જીવન, સર્જન, દર્શન અને વ્યક્તિત્વનું

નિરૂપણ આ કૃતિમા જીવનકલા, સર્જન, પ્રવાસ અને શિક્ષણ એવા વિભાગો પાડીને આપવામા આવ્યું છે

સ્વીન્દ્રનાથનો જગાળ સાથે જેવો નિકટનો સબંધ હતો એનાથી જ માન ઊતરતો એવો અતિ નિકટનો સબંધ ગુજરાત સાથે હતો એમના ગુજરાત સાથેના સબંધ વિશે તો ઘણા અભ્યાસ અને સંશોધન થતા જરૂરી છે એને અતે ગુરુદેવ અને ગુજરાત વિશે વિગત-પૂર્ણ અને યથાર્થ નિરૂપણ થઈ શકે આ કૃતિમા ગુરુદેવ અને ગુજરાતના સબંધ વિશે એક વિભાગ મૂકીને આ દિશામા કંઈક ચીલા પાડવાનો અને એ દિશા ખેડવાની જરૂર છે એ હકીકત તરફ લક્ષ્ય દોરવાનો પ્રયત્ન થયો છે

સ્વીન્દ્રનાથના ભર્પાલિયાં જીવનનું વાચક વિહંગાવલોકન કરી શકે તેમ જ એમના સર્જનની વિપુલતાનો ખ્યાલ મેળવી શકે એ હેતુથી અતે પરિશિષ્ટમા 'સ્વીન્દ્ર-જીવન', સમયસૂચિ' અને 'સ્વીન્દ્ર સર્જન: સમયસૂચિ' એવા બે વિભાગો આપવામા આવ્યા છે

યુગસંધિએ વિનાય એતા યુગના સર્વ શુભ લક્ષણોને પોતાનામા સમાવી લેતા અને નવા યુગની ઊંચાને વધાવતા વિશ્વનિપુરુષ સ્વીન્દ્રનાથનું ઋણિતર્પણ કરવાનો આ કૃતિનો પ્રધાન હેતુ છે; કારણ કે આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રો કહે છે તેમ સાચો કવિ ઋણિ અને મનિરી હોવો જોઈએ, તેમ સ્વીન્દ્રનાથ પણ હતા જ એમની વિશેષતા એ હતી કે, એ આવા ઋણિ હતા તોયે માનવ્યથી ભર્પાલિયાં હતા; અને સામાન્યમા સામાન્ય મનુષ્ય સાથે એકાત્મભાવ અનુભવતા હતા

૧૧, મહાવીર સોસાયટી,
અમદાવાદ-૭
૨૩, સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૧

ધનવન્ત ઝોઝા

દિવેદિ ઉઝાડ કરી
 યાદા કિલુ આછિન દિખાર,
 પ્રતિદાને યદિ કિલુ પાઈ—
 કિલુ રોડ, કિલુ કામા—
 તમે તાદા સંગે નિચે યાઈ
 પારેર એવાય યાજો યમે
 લાપાહીન રીખેર ઉત્સવે

મારે જે કઈ આપવાનુ હતુ એ આપીને હવે હું ખાલી થઈ
 ગયો છું, મારી ઝેળા શૂન્ય છે, પ્રતિદાનમાં મને જો કઈ મળે તો
 તે હું સાથે લઈ જાઉં—ત્યારે હું લાપાહીન રી. ઉત્સવ મનાવવા
 કાળ સાગ ને પાર મરનારી નૌકામાં જાઉં ત્યારે

૧૯૨૦ માં અમદાવાદમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં
 પ્રવચન આપતા રવીન્દ્રનાથ . રેખાંકન શ્રી રવિશંકર રાવળ

પ્રવેશ

[૧]

ગુરુદેવ સ્વીચ્છાનિયં' ઠાગોરની જન્મશતાબ્દી દેસામાં અને દુનિયામાં
 ઊર્જવાઈ. ગુરુદેવ વિશે આ નિમિત્તે ધણુંયે લખાયું; પણ ગુરુદેવની
 વિભૂતિઓ એટલી બધી છે કે, એને વિશે લખનાં પાર ન આવે.
 આપણે ત્યાં સંસ્કૃતમાં એક સુભાષિત છે : “ એક ગિરિ જોટલું
 કોળી સિંધુ જેવડા પાત્રમાં નાખીને સુરનમ્બરની શાંખાની લેખિની
 બનાવીને, ઉર્વીને પત્ર બનાવીને શારદા સર્વ કાળ સુધી લખ્યા કરે
 તોયે તારા ગુણનો પાર હે ઇશ ! ન આવે ” આવાં સુભાષિતો વિશેની
 કથના ગાંધીજી અને ગુરુદેવ જેવા લોકોત્તર મહાપુરુષોના જીવનનાં
 દર્શનના પરિણામે જ આવે છે.

ગુરુદેવની 'વાતે' આપણે એકે-બીજાકે દષ્ટિથી 'દેશ'માં ભાગીએ છીએ.

ગુરુદેવ સૌથી પ્રથમ અને સૌથી વધુ માનવતાના પૂજનારા હતા
 એ હકીકત સ્પષ્ટ બને એ રીતે આપણે એમનાં જીવનનું અવલોકન
 કરવા ભાગીએ છીએ.

ગુરુદેવને આખી દુનિયાએ અંગતિ આપી અને એ એન્જલિ
 વિશિષ્ટપે આપી. એ માત્ર એક વિરાટ કલોકારને અપાયેલી અંગતિ
 નથી. આપણે મન તો આ પરિચિતનો અર્થ ધણો વધુ મોટા છે

ભારતની સર્જનની પ્રતિભા એ દેગ બધનગ્રન્ત હતો ત્યારે પણ
 સંક્રાયાઈ ગઈ ન હતી એમ સિદ્ધ કરતું સ્વીચ્છાનિયં જીવન છે.

એમના જીવનનો પૂર્વાર્ધ તો ઝોગણીસમા શતકમા વીત્યો હતો એ દાળે સામ્રાજ્યશાહીની પકડ આપણા દેશ ઉપર વજ્ર જેવી દંડ હતી

સ્વીન્ડ્રનાથ કોઈ પણ સમયે અગ્રણી રાજપુત્ર ન હતા કે ન તો ધર્માધક્ષ હતા આપણા દેશમા સન્માનના અધિભરી સવિશેષ આ બે પ્રાપ્તિ નેનાઓ ચાપ છે ટાગોર મહા પ્રનામર હતા એ જ માત્રો એમની આ પ્રતિષ્ઠા હતી એમ કહીને આપણે એમને મળેલાં સન્માનને સમગ્રની નહીં શકીએ

સ્વીન્ડ્રનાથ દુનિયાના એક મહા આતરરાષ્ટ્રીયતાવાદી હતા એ વિષે મનજો નથી પણ સાથે સાથે ભારત દેશ વિષે એમના હૃદયમા એક વિશિષ્ટ પ્રભરનો ઉમળકો હતો એ કારણે જ એમને આટલી મોટી લોકપ્રિયતા મળી હતી

એ શી વર્ણના આધુન્યમા સ્વીન્ડ્રનાથે જે સર્જન મ્યુ છે તે પ્રમાણની દૃષ્ટિએ વિવિધતાની દૃષ્ટિએ અને ગુણદૃષ્ટિએ વિરમ્ય પમાડે એવું છે

સ્વીન્ડ્રનાથ પ્રસિદ્ધ તો કવિ લેખે છે પણ એમણે ગદ્ય પણ ઘણા મોટા પ્રમાણમા લખ્યું છે એમણે પ્રવચનો, નિમંધો, વાર્તાઓ, નવનમ્યાઓ, પત્રો અને આત્મમ્યનાત્મક સ્વરૂપે જે સર્જન મ્યુ છે એ એમના મન્ય પ્રતા જરાયે ઝાઝા મૂલ્યનું નથી

એમના નામકો પ્રતીકાથી ભરેલા છે જગાળા સાહિત્યમા તે નામકોનું સ્થાન ધણુ ઊંચું છે

એમનું સંગીત સતત	જેવું	એમણે
લગભગ અઢી હજાર ગીતો		ગીત
નિયોજન એમણે પોતે મ્યુ	ગીત	પણે
આગળ વિષ વાત કરવાના		
સ્વીન્ડ્ર	ત્રીથી વધુ	
અંતર		

દર્શન પણ ટાગોરે છોડ્યું નથી શિક્ષણશાસ્ત્ર તો એમના જીવનમાં ધણા મહત્ત્વના સ્થાને છે. આમપુનર્જયનાની મૌલિક વિચારણા કરીને એમણે પાયાની પ્રવૃત્તિ કરી છે. દેશના અને દુનિયાના ખનાવોથી એ ક્યારેય વિમુખ રહ્યા નથી અને કર્તવ્યની હાકલ ત્યારે ત્યારે પડી છે ત્યારે ત્યારે એમણે પોતાની જવાબદારીનું પૂરેપૂરું પાલન કર્યું છે.

આમ રવીન્દ્રનાથ બહુમુખી પ્રતિભાના સ્વામી હતા. ભારતની તેજસ્વિતાના આજના યુગના એક પ્રતીક જે મહાત્મા ગાંધી હતા તો એ તેજસ્વિતાનાં બિંમળીય જીવીને સૌંદર્ય સ્વરૂપે વિશ્વના પટ્ટાંગણમાં મૂકનાર બીજા પ્રતીક આ વિશ્વકવિ રવીન્દ્રનાથ હતા.

રવીન્દ્રનાથના સર્જનનું મૂલ્યાંકન કરવાના અનેક પ્રયત્ન થયા છે પણ એ પ્રયત્નોમાંથી ધણાખરા અધૂરા અવલોકનોના આધારે થયા છે. રવીન્દ્રનાથે બધું જ સર્જન મૂળ તો બંગાળી ભાષામાં જ કર્યું છે. એનો ધણો નાનો અંશ બીજી ભાષાઓમાં અવતર્યો છે. વળી, ભાષાંતરમાં મૂળનું તેજ પૂરેપૂરું ઝીલવાનું શક્ય નથી.

ઇ. સ. ૧૯૧૨-૧૩માં રવીન્દ્રનાથનાં કેટલાંક કાવ્યોથી યુરોપના કેટલાક કવિઓ અંજનયા હતા. અંગ્રેજીમાં “ગીતાંજલિ” નામે એ કાવ્યો પ્રસિદ્ધ થયાં છે. પણ એ કાવ્યો તો એમના સર્જનનો એક ધણો નાનો અંશ છે જીવનનાં હેટલાં દસ વર્ષમાં એમણે ધણુ વધુ સત્વશીલ સર્જન કર્યું છે. સાચા ટાગોરનાં દર્શન તો એ પરિપક્વ કાવ્યરચનામાં જ થાય.

જે લોકો બંગાળી જાણતા નથી એ તો અંગ્રેજીમાં થયેલા અનુવાદોના આધારે રવીન્દ્રનાથનું મૂલ્યાંકન કરે છે. એ મૂલ્યાંકન સાચું નથી. આપણા દેશના લોકો ભણે બંગાળી નહીં જાણતા હોય તો એ પોતાની હયાઉદ્વેગથી રવીન્દ્રનાથને ઓળખી શક્યા છે.

જીવનના અંત ભાગમાં એટલે કે સિત્તેર વર્ષની વય પછી

રવીન્દ્રનાથે ચિત્ર-સર્જન કરવા માંડ્યું. એ ચિત્ર-સર્જનમાં પણ આ વિશ્વકર્મિના વ્યક્તિત્વનો પરિચય મળે છે.

આ બધું લક્ષમાં રાખીને રવીન્દ્રનાથનું મૃત્યાંકન કરવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીશું.

[૨]

એક ગર્ભશ્રીમંત કુટુંબમાં રવીન્દ્રનાથ જન્મ્યા હતા. એ કુટુંબમાં શ્રી અને સરસ્વતીનો અસામાન્ય સંગમ થયો હતો. એટલે ધાર્યું હોત તો રવીન્દ્રનાથ પોતાની કલા-આરાધના ચંદન મહેલમાં વસીને કરી શક્યા હોત.

પણ ઘણી નાની વયથી પોતાની આસપાસના વાનાવરણમાંથી એ સ્પંદનો કીલ્લતા હતા, અને સ્વાતંત્ર્ય મારેલી પ્રગ્લની ઝંખના તરફ અનિવાર્ય રીતે ખેંચાતા હતા.

એમણે પોતાની જીવનમુક્તિ લૂંટી છે. એ જીવનમુક્તિમાં બાળ-પણમાં એમના ઉપર જે અસરો મળી તેની નોંધ એમણે આપી છે. કિશોર-અવસ્થાએ અગ્રજના, રાજકારણ, સામે જે રોપ એ અનુભવતા હતા તેને વિશે તેમણે નિરૂપણ કર્યું છે. છ વર્ષના એ થયા ત્યારે એમનાં જ કુટુંબીજનોએ શરૂ કરેલા “ફિદુ મેળા”માં એ જીવનમાં પહેલીવાર જાહેર મંચ ઉપર આવ્યા હતા. એ પ્રસંગે એમણે પોતે જ રચેલાં રાષ્ટ્રભક્તિથી ભરેલાં એક ગીત એમણે ગાયું હતું.

એમના કુટુંબમાં અને કુટુંબના મિત્રોમાં ગુલામી સામેનો શત્રુ તીવ્ર હતો. રવીન્દ્રનાથ પણ એ શત્રુના સહજાગી હતા.

ઉપનિષદની પ્રેરણા એમણે કીધી હતી. ખરી, પણ એ પ્રેરણાને પરિણામે એ નિષ્ક્રિયતા તરફ ખેંચાયા ન હતા. એને બદલે એ તો

પ્રમુખતા સાથે એકસ બનના હતા અને જીવનના અંત સુધી કચારેય એ પ્રમુખતાથી વિમુખ બન્યા ન હતા.

૪ સ. ૧૮૮૬માં રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું બીજું અધિવેશન કલકત્તામાં મળ્યું ત્યારે એનો આગલ રવીન્દ્રનાથના ગૌન-ગાનથી થયો હતો અને એ ગીત એમણે પોતા ગ્યેથું હતું. ફરીને કોંગ્રેસનું અધિવેશન કલકત્તામાં મળ્યું ત્યારે બંકીમચંદ્રના “વંદેમાતરમ્”નું સંગીતનિયોજન ફરીને એ રવીન્દ્રનાથે જાણ્યું હતું એમનો સ્વર સુમધુર હતો. બંગાળ પ્રાંતિક રાજકીય પરિપક્વ પહેલું અધિવેશન મળ્યું ત્યારે લોકપ્રિય બની ગયેલા રવીન્દ્રનાથ તેના અધ્યક્ષરથાને હતા.

બંગાળમાં સ્વદેશી આદોષન થયું ત્યારે એ આદોષનમાં અગ્રે-સ્થાને રવીન્દ્રનાથ હતા. પાછળથી એ આદોષનમાં એમને સંકુચિત મનોદર્શનાં દર્શન થયાં ત્યારે એ તેનાથી દૂર ગયા, પણ કચારેય તેનાથી વિમુખ તો થયા ન જ હતા.

૧૯૧૭માં કોંગ્રેસનું અધિવેશન કલકત્તામાં મળ્યું ત્યારે વિનીતાએ હિંદામ ગણિતાં ભગવતી એની ખિસાન્ટને પ્રમુખપદે આવનાં અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એ પ્રસંગે એમનું સમર્થન રવીન્દ્રનાથે કર્યું હતું.

એ સમર્થન કરતું પ્રવચન આપતા રવીન્દ્રનાથની તસવીર ગગનેન્દ્રનાથ ટાગોરે દોરી છે અને તે આપણા રાષ્ટ્રીય સંગ્રામની એક ગૌરવ-વંતી સ્મૃતિ લેખાય છે.

આ બંધી વાત બહુ જાણીતી નથી પણ ૧૯૧૬ના એપ્રિલમાં જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ થયો એ પ્રસંગે રવીન્દ્રનાથે પોતાને મળેલો “નાઈટ” નો દૃશ્યન સરકારને પાછો વાલ્યો અને એ પ્રસંગે જે રાજભર્યો પત્ર લખ્યો તેની વિગતો જાણીતી છે.

સ્વદેશી યુગમાં રવીન્દ્રનાથે જે નિબંધો, કાવ્યો અને ગીતો લખ્યાં તે આજેય પ્રેરણા આપે એવાં છે. એ પ્રસંગનાં એમનાં પ્રવચનો પણ સાચી રાષ્ટ્રીયતાની વ્યાખ્યા આપનારાં છે.

સ્વીન્દ્રનાથને સૌથી વધુ આકર્ષણ બંગાળની ભૂમિ માટે હતું. તેનાં દષ્ટિએ અને સુરેથી તે મુગ્ધ હતા. તેા એ તે ભારતના એવા જ આદક હતા અને વિશ્વનાગરિક જનવાની બધી યોગ્યતા રાખતા હતા. અતઃ ભારતનું રાષ્ટ્રગીત એમનું સર્જન છે, એ કોઈ અકબ્બાન નથી.

કેળવણીની જે કટુણુ હાલત આપણા દેશમાં હતી—અને આજે પણ જે ધણે અશે છે—તેનાથી અસંતોષ પામીને સ્વીન્દ્રનાથે પેતાના પિતાના એક પ્રિય શાનિસ્થાનમાં શાળા શરૂ કરી. ત્યાં માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપવાનો એમણે આરંભ કર્યો. ત્યાં કુદરતની વચ્ચે વર્ગો લેવાતા. સ્વીન્દ્રનાથને બ્યાથી પણ નાણા મળ્યાં તે બધાં તેમણે આ શાળાના વિકાસ પાછળ ખર્ચ્યાં. એમને જે નાણેશ પારિતોષિક મળ્યું હતું, તે તેમણે આ કામમાં આપી દીધું હતું. આ શાળામાં ગાંધીજીએ એમનાં સંતાનોને મુક્યા હતા તેમજ જવાહરલાલજીએ એમની પુત્રીને મુકી હતી. આ શાળામાંથી વિકાસ પામીને એક વિદ્યાપીઠ બની થઈ.

આ વિદ્યાપીઠ શરૂ થઈ તે સમયે જ લગભગ ગાંધીજીનું અસદકારનું આંદોલન શરૂ થયું હતું. એ પ્રસંગે ગાંધીજી અને ગુરુદેવ વચ્ચે મતભેદ પણ હતો. એ મતભેદમાંયે એમની મૈત્રી અખંડ રહી હતી એ પ્રસંગે એટલે કે ૧૯૨૧ના સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં ગાંધી-ગુરુદેવ વચ્ચે જે ચર્ચા જામી હતી, તે ચર્ચાને યુરોપના એક પ્રતિભાવંતા સંસ્કાર-સ્વામીએ "સૂર્યપ્રકાશનું દાવ્ય"ની ઉપમા આપી હતી. એ ચર્ચા નિમિત્તે ગાંધીજીએ લખેલા એક લેખમાં ગુરુદેવને "મહાન સંરક્ષક"નું બિરુદ આપ્યું હતું. તેજસ્વી વાક્યવાદના નમૂના લેખે લેખાયેલા એ લેખમાં ગુરુદેવનું આજ પર્વતનું સૌથી વધુ યથાર્થ એવું મિનાક્ષરી રેખાચિત્ર સચવાયું છે.

રવિન્દ્રનાથ ના ભારે રોડ હતો. ત વિશ્વપ્રવાસી હતા. ક્યાંક એમને અસામાન્ય સ્વાગત મળતું હતું, તો વળી ક્યાંક એમને વિરોધ પણ અનુભવવો પડતો હતો. ઇ. સ. ૧૯૨૯માં ચીનના કોમિન્ટાંગના એક મુખપત્રમાં એમના પ્રવાસ પ્રસંગે લખવામાં આવ્યું હતું કે, “ડો. ટાગોરના વિચારો અને સિદ્ધાંતો કાર્લ માર્ક્સના વિચારો અને સિદ્ધાંતો જેવા જ વિનાશક અને ઝેરી છે.” એ જ વર્ષમાં રવિન્દ્રનાથ અમેરિકા ગયા હતા ત્યારે ત્યાંના એક આખકારી અધિકારીએ એ વાંચી-લખી શકે છે કે કેમ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. પરિણામે રવિન્દ્રનાથે અમેરિકાની વિદ્યાપીઠોમાં ગોઠવેલો પ્રવચન-કાર્યક્રમ ૨૬ ક્યો હતો.

રવિન્દ્રનાથે સોવિયેત સંઘની યાત્રા પણ કરી હતી. ત્યારે એ લગભગ ૭૦ વર્ષના હતા. એ પછીના કાળનું એમનું બધું સર્જન સોવિયેત સંઘના એમના અનુભવોની છાપ પ્રત્યક્ષ રીતે કે પગેક્ષ રીતે ગ્રીસ્મા વિના રહ્યું નથી.

સામ્રાજ્યવાદ સાથેનો એમનો વિરોધ અસામાન્ય હતો. મૃત્યુશૈયા ઉપરથી પણ એમણે સામ્રાજ્યવાદનો પ્રચાર કરવા મથતી માર્ગદેશ રેથમેન નામની બ્રિટનની સસદસભ્યને જે પ્રજાજન્યવાદ આપ્યો હતો તે તેની સાક્ષી થૂરે છે.

જીવનના અંતિમ દિવસોમાં રવિન્દ્રનાથની દૃષ્ટિ સોવિયેત સંઘ તરફ વળેલી. એ વખતે ખીલું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું. સ્તાલિનપ્રાડેનો જંગ ખેલાતો હતો, મેરકોમાં જંગ ખેલાતો હતો, હિટલરના બર્મર ધાડાઓ સામે સોવિયેત સઘ ટકી નહીં શકે એવી હવા દુનિયાભરમાં વ્યાપક બની હતી, ત્યારે પણ આ વિશ્વકવિની શ્રદ્ધા ડગી ન હતી અને મૃત્યુશૈયા ઉપરથી એમણે એ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી હતી કે, સોવિયેત સંઘ હિટલરને નિઃસંદિગ્ધ પરાજય આપશે અને માનવતાની રક્ષા કરશે.

આવા આપણા આ એક કવિથેષ્ઠ, માનવથે'દની કથા આપણે
 આલેખવા માગીએ છીએ. એ કથા પાંચ વિભાગોમાં વહેંચાશે. પ્રથમ
 વિભાગમાં રવીન્દ્ર જીવન આવશે, બીજા વિભાગમાં રવીન્દ્રનાથના
 સર્જનનો પરિચય આવશે, ત્રીજા વિભાગમાં કેળવણીકાર રવીન્દ્રનાથ
 વિશે આલેખન થશે એથા વિભાગમાં પ્રવાસી રવીન્દ્રનાથ વિશે નિરૂપણ
 થશે અને પાંચમા વિભાગમાં ગુરુદેવના ગુજરાન સાથેના સંબંધનું
 ચિત્ર અપાશે.

રવીન્દ્રનાથ : જીવનકલા

“કુસ્તનો, મને યાદ આવે છે ત્યાં સુધી, પહેલેથી જ ગળળનો શોખ હતો. આકાશમાં એક પછી એક વાદળોને ફરતાં જોતો ત્યારે હું આનંદના અતિરેકથી પાગલ બની જતો. બાળપણના દિવસોથી જ મને એવી લાગણી થતી હતી કે, હું મારા એક નજીકમાં નજીકના મિત્રના સાંનિધ્યમાં છું. કુસ્તન પ્રત્યે મને એટલો બધો પ્રેમ હતો કે તેના વર્ણન માટે મારી પામે શબ્દો નથી. કુસ્તન મારી રોજાળ અને માધાણ મિત્ર હતી અને હમેશા મારી આગળ નહું જ સૌન્દર્ય ખુલ્લું હતી.

“શરદઋતુના પ્રભાતે પથારીમાંથી ઊઠતાવેંત હું સીધો બાગમાં દોડી જતો. ઝાકળનાં ખિંદુથી બીનાં ચણેલાં પાંદડાં અને લીલા ઘાસની મીઠી સોડમ મારા આખા શરીરને ભરી દેતી અને બાળ-દિવનાં તાજાં અને કામળ દિરંગો પવનમાં ડોલતાં તાડનાં ઝાડોની નીચે મારું સ્વાગત કરતાં. નિસર્ગદેવી હસતાં હસતાં મારી પાસે મૂકી બંધ કરીને હમેશાં આવતી અને પૂછતી : મારા હાથમાં શું હશે ? મને કોઈ પણ વસ્તુ અસંભવિત ન હતી.”

આવી ભૌતિક ભૂમિકા વચ્ચે રવીન્દ્રનાથનો વિકાસ થતો હતો. એ ભૌતિક ભૂમિકા જોટલું જ—કદાચ એથી પણ વધુ મહત્ત્વ એમના જન્મના સમયની સામાજિક ભૂમિકાનું લેખાલું લેઈએ. ભારત દેશનો એ સંક્રાંતિકાળ હતો.

અંગ્રેજો આ દેશમાં આવ્યા ત્યારે તો વેપારીઓ હતા. પણ સમય જતાં એ રાજદારી સાહસજોડો બની ગયા હતા. ઈ. સ. ૧૭૫૭ માં પ્લારીના યુદ્ધમાં અંગ્રેજો વિજયી થયા ત્યારથી બંગાળમાં એમની રાજકીય સત્તાનો આરંભ થયો હતો. આ સત્તા ફેલાવા લાગી તેની સાથે સાથે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ પણ આવવા લાગી. આ પહેલાં આપણા દેશમાં વિદેશીઓ ધણા આવ્યા હતા. પણ જે વિદેશીઓ આવ્યા તેમની અસર જુદી પ્રકારની જ હતી.

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ એમની સાથે લાગ્યા હતા પરિણામે આપણી સંસ્કૃતિ મૂળમાંથી જ બગડી ગય એવો ભય હતો. એ પરિસ્થિતિમાં ભારતની અસ્મિતાના પ્રતીકરૂપ એક મહાપુરુષ પ્રગટ્યા હતા. એ પુરુષ રામ રામમોહન રોય હતા. સ્વીન્ડનાથે પણ ૧૯૨૪માં ચીનમાં આપેલા એક વ્યાખ્યાનમાં એ રામમોહન રોયની અસરનો નિર્દેશ કર્યો છે. એમણે લખ્યું છે : “ જે સમયે મારો જન્મ થયો એ સમયે આપણા દેશમાં ત્રણ આંદોલનના પ્રવાહ વહેતા હતા. એમાંનો એક પ્રવાહ ધાર્મિક હતો. એ પ્રવાહ વહેવડાવનાર રામ રામમોહન રોય વિરાટ પ્રતિભાના સ્વામી હતા. એમણે શરૂ કરેલો પ્રવાહ ક્રાંતિકારી હતો. આધ્યાત્મિક જીવનની જે સરવાણી બંધ થઈ ગઈ હતી તેને ફરીને ઉઘાડવાનું કર્તવ્ય તેમણે બજાવ્યું હતું.”

એટલે સ્વીન્ડનાથના ધરતરને પૂરું સમજવા માટે એ સમયના બંગાળના યુગપુરુષ રામ રામમોહન રોય વિશે આપણે જાણું નેહએ.

ભારતીય નવજાગૃતિના આદિ પુરુષ રામ રામમોહન રોયનો જન્મ ઇ. સ. ૧૭૭૨માં થયો હતો. એ સમયે બંગાળમાંથી મુસ્લિમ સત્તા નાશ પામી હતી અને ઇસ્ટ-ઇન્ડિયા કંપની હજી પોતાના પાયા પૂરા દૃઢ બનાવી શકી ન હતી. મુસ્લિમો, શીખો અને મરાઠાઓ વચ્ચે દેશના સંખ્યાબંધ દુકાડાઓ થયેલા હતા. ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને સિદ્ધિ સાક્ષાત્તે વિક્રમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી.

આ રાજકીય અંશરે, તો હતું જ. પણ એનાથીયે વધુ ખતરનાક તો સંસ્કૃતિક અંધેર હતું. ભારત પોતાના જૂનકાળ સાથેનો સાનત્યમ્ય સંબંધ જાળવી શક્યું ન હતું. ભારતનું ચિત્ર જડ બની ગયું હતું. જાણે ભારતનું યૌવન ક્ષીણ થઈ ગયું હતું.

આ પરિસ્થિતિમાં આવશ્યકતા એક એવા યુગપુરુષની હતી કે જે મતાંધનાના ઢચ્છાને સાદું કરીને ભારતની ખરેખરને ફરીને સાનત્ય

આપે, આ આવશ્યકતા રામમોહન રોયે પૂરી કરી. રામમોહનના પ્રયત્ન વ્યક્તિત્વની છાપ દેશના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, સાહિત્યિક અને સાંસ્કારિક જીવન ઉપર પડી.

એક વાત લક્ષમાં રાખતી જોઈએ કે, રામમોહન રોય માત્ર પુરાણ-પ્રેમી ન હતા. જૂતકાળમાં જે હતું તે બધું જ સારું હતું અને આજે પણ તે ચાલી શકે એવું એમનું મતવ્ય ન હતું. એ તો પ્રાચીન પરંપરાને વહેતી કરીને નવી પરિસ્થિતિ અનુસાર તેને ધાટ આપવા મથતા હતા.

એમના જમાનામાં જેની દૃષ્ટિ ઠોઈ પાસે ન હતી એવી તેમની પાસે હતી બધા ધર્મનો સમન્વય થવો જોઈએ તેમ એ માનતા હતા. આવો સમન્વય રચવા માટે એમણે બધા ધર્મોના ગ્રંથો વાંચ્યા હતા. કુરાન મૂળમાં વાંચી શકાય એટલા માટે એમણે અરબી ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો. એમણે બાઇબલ ગ્રીક અને લિથુ ભાષામાં વાંચી હતી. ધર્મશાસ્ત્રોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરનાર એ સર્વ પ્રથમ વિદ્વાન હતા.

રામમોહન રોય દેશવિદેશમાં ફર્યા હતા. એમણે એ સમયની દુનિયાના પ્રવાહો જોયા હતા. આ બધા અભ્યાસ અને અનુભવમાંથી બ્રાહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી.

રામમોહન રોયનું અવસાન ૧૮૩૩માં થયું. રવીન્દ્રનાથનો જન્મ ૧૮૬૧માં થયો. વચ્ચેનાં અઠાવીસ વર્ષમાં ઘણી રમનાત્મક પ્રવૃત્તિ થઈ હતી. બંગાળમાં નવજીવનનો ધગધગ સંભળાતો હતો. ટાગોર કુટુંબ ઉપર તેની અસર હતી. રવીન્દ્રનાથના પિતામહ દ્વારકાનાથ ટાગોર (૧૭૯૪ થી ૧૮૪૬) પ્રતિભાવંત પુરુષ હતા. એ અમીરી જીવન જીવતા હતા. એ દેશવિદેશનો પ્રવાસ કરતા હતા. એમને રાજકુમાર દ્વારકાનાથનું ગિરુદ લોકોએ આપ્યું હતું. તેમના પુત્ર અને રવીન્દ્રનાથના પિતા દેવેન્દ્રનાથનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૧૭ના મે માં થયો હતો. દેવેન્દ્ર-

નાથ ટાગોર રામમોહન રોયના અનુયાયી હતા. રામમોહન રોયના અવસાન પછી બ્રાહ્મો સમાજનું નેતૃત્વ એમના હાથમાં આવ્યું હતું.

દેવેન્દ્રનાથ રામમોહન રોયે સ્થાપેલી એક શાળામાં લણ્યા હતા. એ શાળામાં લાલુતા હતા ત્યારે રાજા રામમોહન રોયના પુત્ર રામપ્રસાદ રોયની સાથે તેમને મૈત્રી થઈ. દર શનિવારે એ પોતાના મિત્ર સાથે એના ઘેર જતા. ત્યાં એ રાજા રામમોહન રોયના પરિચયમાં આવ્યા. પરિણામે ધણી નાની વયથી જ એ મૂર્તિપૂજના વિરોધી બની ગયા હતા.

શાળાનો અભ્યાસ પૂરો કરીને દેવેન્દ્રનાથ હિંદુ કોલેજમાં દાખલ થયા.

એ ૧૮ વર્ષના થયા ત્યારે એમને મોટા કરનાર એમનાં દાદીમાનું અવસાન થયું. એ પ્રસંગથી એમને ભારે આઘાત લાગ્યો. એમનું ચિત્ત આધ્યાત્મિક બની ગયું. એમણે બધા મોજશોખ છોડી દીધા.

આ પછી એમણે પશ્ચિમનાં દર્શનોનો અભ્યાસ કર્યો. પણ એમાંથી એમને સંતોષ મળ્યો નહીં. ત્યાં અકસ્માત એમના હાથમાં ધર્મશાસ્ત્ર પાત્રું એક પાત્રું આવી ગયું. એ વાંચતાં એમની આંખ જીધડી ગઈ. પછી તે એમણે ઉપનિષદો અને વેદ વાંચવા માંડ્યાં. એમાંથી એમને ધણી શાંતિ મળી.

પોતાને આ રીતે શાંતિ મળી તેથી તેમણે પોતાના મિત્રો અને સંબંધીઓને આમંત્રણ આપીને એક સભા બોલાવી. ૧૮૩૬માં મળેલી આ સભામાં 'તત્ત્વબોધિની સભા'ની સ્થાપના થઈ.

એ પછી એ બ્રાહ્મો સમાજમાં જોડાયા. રામમોહન રોયના અવસાન પછી બ્રાહ્મો સમાજની અસર ઘટતી જતી હતી. દેવેન્દ્રનાથે ફરીને એ અસરની સ્થાપના કરી. બ્રાહ્મો સમાજના વિચારોનો પ્રચાર કરવા માટે એમણે 'તત્ત્વબોધિની' નામનું એક માસિક પણ શરૂ કર્યું. એમણે બધા ધર્મના લોકોને અનુકૂળ આવે એવી પ્રાર્થનાઓ તૈયાર કરી.

એમણે ગિરજુમ જિલ્લામાં બોલપુર મુકામે એક આશ્રમની સ્થાપના

કરી હતી એ આશ્રમના સ્થાન ઉપર જ રવીન્દ્રનાથે શાનિનિરેનનની સ્થાપના કરી છે

દેવેન્દ્રનાથને પ્રવાસનો ઘણો પ્રેમ હતો એ હિમાલયના ખૂબ દુર્ગતા આદિ પિતાની રવીન્દ્રનાથ ઉપર ઘણી અસર પડી હતી એ અસરની નોંધ લેતા રવીન્દ્રનાથે લખ્યું છે: “મારા પિતા આહોસમાજ આદિ-લમના એક મોટા નેતા હતા તેમી નોંધ લેતાં મને ઘણો જ ગર્વ થાય છે. એ આદોલન માટે એમણે બહિષ્કાર અમુલ્યો અને સામાજિક અપમાનો સહન કર્યાં હું જે વાતાવરણમાં જન્મ્યો તે વાતાવરણ જૂલુ હતું અને છતાં નવા સ્વરૂપે આવતા હતા એવા વિચારો વ્યાપક હતા.”

દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરનું અવસાન ૧૯મી જાન્યુઆરી ૧૯૦૫ના દિવસે થયું બંગાળ અને ભારતમાં એમની પ્રતિષ્ઠા એવી મોટી હતી કે, તે મહર્ષિ કહેવાયા છે

ગુજરાત સાથે પણ એમનો સંબંધ હતો ગુજરાતમાં ભોજાનાથ સારાભાઈએ શરૂ કરેલા પ્રાર્થનાસમાજ આદોલનમાં એ સક્રિય રસ લેતાં એ પ્રાર્થનાસમાજના કાર્યક્રમ નિમિત્તે એ અમદાવાદ આવેલા પાંચ પરા અને અહીં એમણે પ્રવચનો પણ આપ્યા હતા

[૧૨].

આ સમય બંગાળી લાપાના નવજગરણના આરંભનો હતો માત્ર બંગાળી જ નહીં પણ ભારતની ઘણી લાપાઓમાં એ સમયે નવજગરણનો આરંભ થયો હતો

રવીન્દ્રનાથ જન્મ્યા ત્યારે ગુજરાતમાં નર્મદે તેની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દીધી હતી રવીન્દ્રનાથ જન્મ્યા ત્યારે વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિમાં મૂળભૂત ક્રાંતિ કરનાર ડાર્વિનનો એતિહાસિક પ્રથમ પ્રસિદ્ધ યર્ષ ગયો હતો.

૧૬ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

કરી હતી એ આશ્રમના સ્થાન ઉપર જ
સ્થાપના કરી છે.

દેવેન્દ્રનાથને પ્રવાસનો ધર્મો પ્રેમ હતો.
આપા પિતાની સ્વીન્દ્રનાથ ઉપર ધણી અસ-
નોંધ લેતા સ્વીન્દ્રનાથે લખ્યું છે : "મારા
લલના એક મોટા નેતા હતા તેની નોંધ રે
છે, એ આદોક્ષ્ય માટે એમણે બહિષ્કાર
અપમાનો સહન કર્યા હતા જે વાતાવરણમાં
હતું અને છતાં નવા સ્વરૂપે આવતા હતા

દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરનું અવસાન ૧૯મી
થયું બંગાળ અને ભારતમાં એમની પ્રતિ-
મહર્ષિ દેવેનાથ છે.

ગુજરાત સાથે પણ એમનો સંબંધ
સારાભાઈએ ઘર કરેલા પ્રાર્થનાસમાજ
લેતા એ પ્રાર્થનાસમાજના કાર્યક્રમ નિમિ-
પણ ખરો અને અહીં એમણે પ્રવચનો

[૨]:

આ સમય બંગાળી લાખાના નવજન
માત્ર બંગાળી જ નહીં પણ ભારતની ધર્મ
નવજનગરણનો આરંભ થયો હતો.

સ્વીન્દ્રનાથ જન્મ્યા ત્યારે ગુજરાતમાં
કરી દીધી હતી. સ્વીન્દ્રનાથ જન્મ્યા ત્યારે વિદ્ય
ક્રાંતિ કરનાર ડાર્વિનનો ઐતિહાસિક ત્રય

પખી બન્નેને મળવાનું થયું વનનું પ્રખી કહે પિંજરના પખીભાઈ !
આલોને વનમાં જઈએ !'

શ્રીમત પરિવારના બાળકની સ્થિતિ આવી જ હોય સ્વીન્દ્રનાથને
પણ બચપણમાં પિંજરના પખીની જેમ કધાઈ રહેવું પડતું હતું ત્યાં
એમનાથી કંઈક મોટા કુટુંબના એ બાળકો શાળામાં જવા લાગ્યા
શાળામાં જઈને એ પાછા આવે ત્યારે માર્ગમાં જે કંઈ જોયું હોય
તેની વાત એ કરે એ વાતથી આકર્ષાઈને સ્વીન્દ્રનાથને પણ શાળામાં
દાખલ થવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા જાગી એમણે શાળામાં જવાની હઠ લીધી.
પરિણામે શાળામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.

સ્વીન્દ્રનાથ શાળામાં દાખલ થયા એ પહેલાંનું એમનું શ્રવન કેવું
હતું તેનું ચિત્ર એમણે પોતે પોતાની શ્રવનસ્મૃતિમાં આપ્યું છે.

બહાર જવાની તો છૂટ ન હતી ધરની ખારીમાં ખેડા ખેડા
સ્વીન્દ્રનાથ બહારની દુનિયામાં શું ચાને છે તે અત્યારે જોયા કરતા
ધરના આગણમાં તળાવડી હતી એ તળાવડીમાં જે લોકો નાહવા
આવતા તેને તે જોયા કરતા તળાવડીના કાંઠે ધેધૂર વડયો હતો
એકાગ્ર થઈને એ વડના સામે જોયા કરતા વર્તમાનમાં જ્યારે
આકાશમાં વાળાઓની દોડાદોડી થતી ત્યારે તે મસ્ત બનીને તેને
નીરખ્યા કરતા અને એ રૂના ગોટા જેવા વાળાઓ સાથે કનાકો
સુધી એ વાતો કર્યા કરતા એક ક્વિસ વત્સાદ વત્સતો હતો ત્યાં
એમના મોટા ભાઈ કવિકુલગુરુ કાળિદાસના મેઘદૂતમાંથી શ્લોકો જોતા
હતા સ્વીન્દ્રનાથ સંસ્કૃત ભાષા તો સમજતા ન હતા પણ આ શ્લોકો-
માંથી જે કરુણ સંગીત નીકળતું હતું તે એ એકધ્યાન બનીને
ત્યાજ્યતા હતા આ અનુભવને અતે એમણે જે પાઠ મોટી ઉમ્મરે
સારવ્યો તે એમના જ શબ્દોમાં અહીં આપીએ.

“ જે બાળકને બાળક તરીકે જ રહેવા દેવામાં આવે અને
તેમની જિજ્ઞાસાશક્તિને સતોષવામાં આવે તો બાળઉછેરનો પ્રશ્ન સાવ

છે. સત્તરમા સતકમાં રવીન્દ્રનાથના પૂર્વજે જેસોર છોડીને કલકત્તામાં આવ્યા. અત્યારે ત્યાં ફોર્ટ સેન્ટ વિલિયમ છે ત્યાં એ આવીને વસ્યા હતા. એ ત્યાં આવ્યા ત્યારથી તેમને લોકો ઠાકુર નામથી ઓળખવા લાગ્યા; કારણ કે એ વાઠાણુ હતા. ઠાકુર એટલે માન આપવા લાયક માણસ આ ઠાકુરનું ટાગોર તો અંગ્રેજોએ કર્યું.

રવીન્દ્રનાથના એક પૂર્વજ જયરામ ઠાકુર હતા. ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સાથે એમને સારો સબંધ હતો. એ ધણું ધન કમાયા. જયરામના પુત્ર નીલમણિ હતા. અત્યારે ત્યાં જોડાસાંકુમા રવીન્દ્રનાથનું મકાન ૨ એ જગ્યા નીલમણિએ ખરીદી હતી. નીલમણિના પૌત્ર પ્રિન્સ દારકનાથ ટાગોર હતા. એમના પૌત્ર રવીન્દ્રનાથ હતા. મોસાળ પહેલે રાજા રામમોહન રોય હતા.

આવા પરિવારમાં પ્રતિભા વિકસે એ સ્વાભાવિક છે. એ પરિવારમાં કેટકેટલા પ્રતિભાવંત મહાજનો થઈ ગયા એ લુઓ. રવીન્દ્રનાથના સૌથી મોટા બાઈ દ્વિજેન્દ્રનાથ ટાગોર જન્મજાત કવિ અને તત્ત્વજ્ઞ હતા. બીજા બાઈ સત્યેન્દ્રનાથ ભારતના પહેલા સ્વંદી અમલદાર (આઈ. સી. એસ.) હતા ત્રીજા બાઈ જ્યોતીન્દ્રનાથ પ્રથમ પંક્તિના કલાકાર હતા. એમનાં એક બહેન લેખિકા હતા અને એમણે એક માસિકનું સંચાલન પણ કર્યું હતું. એમના પિતરાઈ બા ગગનેન્દ્રનાથ અને અવિન્દ્રનાથ ચિત્રકુળના ક્ષેત્રે આત્મસાપ્તીય ખ્યાંતિ પામ્યા હતા.

રવીન્દ્રનાથનું, બાળપણ કેવું હતું ? એ બાળપણનું ચિત્ર રવીન્દ્રનાથે પંખીથી એમના એક કાવ્યમાં આલેખ્યું છે. એમણે લખ્યું છે :

‘ બાચાર પાખી છિલ ’ સોનાર આચારિતે
બનેર પાખીર છિલ બને
એકલા કિ કારિયા મિલન હેલ દોહ
કિ છિલ વિધાતાર મ’ને.

‘ એક દિ’ વિધાતાને કરણ હતું ને પિંજરનાં પંખી અને વનનાં

પંખી બન્નેને મળવાનું થયું. વનનું મંખા કહે: પિંગરના પંખીભાઈ! ચાલોને વનમાં જઈએ ।’

શ્રીમંત પરિવારના બાળકની સ્થિતિ આવી જ હોય. સ્વીન્દ્રનાથને પણ બચપણમાં પિંગરના પંખીની જેમ રૂંધાઈ રહેવું પડતું હતું. ત્યાં એમનાથી કંઈકે મોટા કુટુંબનાં જે બાળકો શાળામાં જવા લાગ્યાં, શાળામાં જઈને એ પાછા આવે ત્યારે માર્ગમાં જે કંઈ જોયું હોય તેની વાત એ કરે. એ વાતથી આકર્ષાઈને સ્વીન્દ્રનાથને પણ શાળામાં દાખલ થવાની તીવ્ર હિતકંઠા જાગી. એમણે શાળામાં જવાની હંક લીધી. પરિણામે, શાળામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.

સ્વીન્દ્રનાથ શાળામાં દાખલ થયા એ પહેલાંનું એમનું જીવન ક્યું હતું તેનું ચિત્ર એમણે પોતે પોતાની જીવનસ્મૃતિમાં આપ્યું છે.

બહારે જવાની તો છૂટ ન હતી. ધરની ખારીમાં બેઠા બેઠા સ્વીન્દ્રનાથ બહારની દુનિયામાં શું ચાલે છે તે અત્યારે જોયા કરતો. ધરના આંગણોમાં તળાવડી હતી. એ તળાવડીમાં જે લોકો નાહવા આવતા તેને તે જોયા કરતા. તળાવડીના કાંઠે ધેધૂર વડલો હતાં. એકાગ્ર થઈને એ વડલા સામે જોયા કરતા. વર્ષાઋતુમાં ત્યારે આકાશમાં વાદળોઓની દોડદોડી થતી ત્યારે તે મસ્ત બનીને તેને નીરખ્યા કરતા અને એ રના ગોટા જેવાં વાળોંઓ સાથે કલાકો ‘મુઘી’ એ વાતો કર્યા કરતા. એક દિવસ વરસાદ વરસતો હતો ત્યાં એમના મોટા ભાઈ કવિકુલગુરુ કાળિદાસના મેઘદૂતમાંથી એકો બોલતા હતા. સ્વીન્દ્રનાથ સંસ્કૃત-ભાષા તે સમજતા ન હતા. પણ આ શબ્દો- ‘માંથી જે કરુણ સંગીત નીકળતું હતું તે એ એકખાંતે બનીને સાંભળતા હતા. આ અનુભવને અંતે એમણે જે પાઠ મોટી ઉમ્મરે પાઠાવ્યો તે એમના જ શબ્દોમાં અહીં આપીએ :

“જે બાળકને બાળક તરીકે જ રહેવા દેવામાં આવે અને તેમની જિજ્ઞાસાશક્તિને સંતોષવામાં આવે તો બાળઉછરો પ્રમદ સાવ

સહેલો બની જાય છે. મુશ્કેલી તો ત્યારે જ બની ગાય ત્યારે એમને સરકસનાં પશુઓની પેઠે તાલીમ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે.”

આવા વાતાવરણમાંથી છૂટવા રવીન્દ્રનાથે શાળામાં દાખલ થવાની દૃઢ લીધી અને પરિણામે શાળામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એ રીતે એમને સોથી પહેલાં ઓરિએન્ટલ સેમીનેરીમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઓરિએન્ટલ સેમીનેરીમાં જે દરક વાતાવરણ હતું તેનાથી રવીન્દ્રનાથ થોડા જ સમયમાં ત્રાસી ગયા. એ અનુભવને પરિણામે એમને શાળામાં બહુવા સામે નફરત જન્મી.

ઓરિએન્ટલ સેમીનેરી છોડીને રવીન્દ્રનાથ સ્કૂલમાં ગયા. ત્યારે પણ તેમની ઊંમર ધણી નાની હતી. અહીં એમને વળી એક નવા પ્રકારની મુશ્કેલી સામે આવી. અહીં અંગ્રેજીનું વર્ચસ્વ હતું. અંગ્રેજી કવિતાઓ ગાવાની હતી. સજ્જ્યા વગર ત્યારે બાળકો અંગ્રેજી કવિતા ગાય ત્યારે જે અપભ્રંશ બાપા જન્મે, તેનું એક દૃષ્ટાંત રવીન્દ્રનાથને મોટી ઊંમરે પણ યાદ રહી ગયું હતું. એ યાદ રહેલી પકિતઓનીએ પ્રભાણ હતી :

ક્યોકિ, ફૂયોકા સિંગલ
મેલાલિં મેલાલિં મેલાલિં.

આ પકિતઓનો અર્થ ખેસાડવાનો એમણે મોટી વયે બારે પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમાં “ક્યોકિ”નો અર્થ તો એ ખેસાડી જ ન શક્યા. પાકીના બાગનો અર્થ તેમણે ખેસાડ્યો હતો.

આ નોરમલ સ્કૂલ પણ એમને અનુકૂળ લાગી નહીં. ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ અણધક અને અસંસ્કારી હતા. ત્યાંના શિક્ષકો પણ સંસ્કારી ન હતા. શાળામાંથી એ ઘેર આવે ત્યાં વળી જાતજાતના શિક્ષકો બહુાવવા આવતા. સવારમાં ઊઠતાવેંત એક કાણો મૂલ એમને કુસ્તી શીખવવા આવતો. પછી છથી સાડાનવ મુધી શાળાનો શિક્ષક તેમને બહુાવતો. ગણિત, સાહિત્ય, ઇતિહાસ, ભૂગોળ વગેરે વિષયો તે શીખવતો.

પછી શાળામાં જવાનું. શાળામાંથી આવ્યા પછી અધ્યોરનાષ્ટ્ર નામના એક શિક્ષક તેમને અગ્રેજી શીખવવા આવે. કોઈ કોઈ વિવિધ વિજ્ઞાન શીખવવાનું હોય. હેરમન નામના એક પંડિત તેમને સંસ્કૃત વ્યાકરણ શીખવે એ પછી ઘરના નોકરો અને ગોઠરાઓ રામાયણ અને મહાભારતની વાતો કહે.

આમાંથી કેટલીક પ્રવૃત્તિ તો સ્વીચ્છનાથને રુચે એવી હતી, પણ ઘણીખરી પ્રવૃત્તિમાં એમને રસ પડતો નહિ. એ પોતાના અભ્યાસમાં જરૂરીયે ધ્યાન આપતા નહોતો. પોતાના એક ભાઈની પ્રેરણાથી એ કવિતા લખતા. એ કવિતાઓ એ બીજા ભાઈને વંચાવતા.

શાળામાં લજ્જતા હોય ત્યારે પણ એમનું ધ્યાન તો કુદરત તરફ જ રહે. એમને વ્યાકરણ કે શબ્દો કોઈ ગોખાવે તો એ ક્યાંથી ગમે ? એમણે પોતાની જીવનશૃતિમાં આવા એક પ્રસંગનું આલેખન સરસ રીતે કર્યું છે :

“ સાજ પડી છે. વરસાદની ધારાઓ ભાલાની પેઠે પૃથ્વી ઉપર વરસે છે. શેરીઓમાં ધૂંટણ સુધી પાણી આવી ગયાં. બાગની અંદર તળાવ છતકાઈ ગયું છે. વધારાનું પાણી બાગમાં ભરાયું છે બાગનાં ઘટાદાર વૃક્ષો પાણી વચ્ચેથી મસ્તક બિચાં કરીને બેસા છે. આ આનંદમય સાજના વખતે અમારું જીવન કદમ્બના ફૂલની જેમ મવમધી રહ્યું છે. અમે ઓસરીમાં બેઠા બેઠા મલી તરફ તજર નાખી રહ્યા છીએ, ત્યાં અકસ્માત એક મોટા ધનકારા સાથે હલ્લ જાણે મૂર્ચિત થઈ જાય છે. આવી ત્રણમા પણ પેલી છત્રી-જાણીતી કાળી છત્રી-મધીનો ખૂલો વળીને અમારા ઘર તરફ ચાલી આવે છે. એ બીજી કોઈ તો નહીં હોય ? નહીં જ. આ વિચાળ દુનિયામાં બીજા ખૂણા-ઓમાં આટલા નિયમિત બીજા માણસો હશે, પણ અમારી શેરીમાં તો અધોરનાષ્ટ્ર એકલા જ હતા.”

૨૩. આમ સ્વીચ્છનાથનું, વિવિધ અભ્યાસમાં, ચોટનું ન હતું. , ,

ત્યાં ઠલકતામાં કાળો તાપ ફાટી નીકળ્યો. પરિણામે રવીન્દ્રનાથના કડુંબને મેંગાના કિનારે પોતાની જમીનદારીના મકાનમાં જવાનું થયું. ઠલકતાના ધરધી જહાર આટલે દૂર જવાનો એમના માટે આ પહેલો પ્રસંગ હતો.

ગંગાનો પટ સાગર જેવો લાગતો હતો.

તેમાં હમરો હોડીઓ તરતી હતી.

ગંગાકિનારે આવેલા પોતાના મકાનની પરસાળમાં ખુસ્તી નાખીને રવીન્દ્રનાથ એસી રહેતા. ગંગાના ભરતી-ઓટ, હવાને લીધે ફડફડાટ ઊડતા હોડીઓના સદ, નદીકિનારે આવેલાં વૃક્ષોની છાયા, ગંગામાં પડતાં સધ્ધાનાં લાલધેરાં પ્રતિબિંબ, ઘરઝાતુની ચાંદની, વર્ષાઋતુનો વરસાદ, ગાંડા પૂર...આ બધું જોઈને રવીન્દ્રનાથ જાણે કોઈ રહસ્યમય પ્રદેશમાં અનંત આનંદનો અનુભવ કરતા.

એમને કુસ્તમય આમપ્રદેશમાં ફરવાનું બહુ મન થતું. પણ ધર જહાર જવાની મનાઈ હતી એ પરિસ્થિતિ વિરો એમણે જીવનરમૂતિમાં નોંધ લેતાં લખ્યું છે કે : “અમે જહાર તો નીકળ્યા હતા પણ સ્વતંત્ર રીતે નહીં, મુક્તાપણે વિહરવા માટે નહીં. અમે પિંજરમાં પુરાયેલા હતા, પાંજરાની કાંડી ઉપર ઊભા હતા. પણ પગમાં તો હજુયે સાંકળ પડી હતી.”

આ પહેલાં રવીન્દ્રનાથના કાવ્યસર્જનનો આરંભ તો થઈ જ ગયો હતો. ત્યારે એમની વય આઠ વર્ષે કરતાં વધારે ન હતી.

‘રવીન્દ્રનાથનો એક લાણેજી હતો. તેનું નામ લ્યોતિ હતું. વયે તે રવીન્દ્રનાથ કરતાં મોટો હતો. તે અંગ્રેજી લાણુતો હતો. રવીન્દ્રનાથ પાસે એ ઘણીવાર હેમ્સેટ નામના ‘એક અંગ્રેજી નાટકમાંથી કવિતા વાંચી સંભળાવતો. એના મનમાં કેમ જાણે તુંકો જાગ્યો. રવીન્દ્રનાથ પાસે કવિતા ‘કિરાવવાનો’ એ તુંકો હતો. એક દિવસ તેણે ‘રવીન્દ્રનાથને

પોતાની ઓરડીમાં બોલાવ્યા. તેણે તેમને ચૌદ પદના એક રાગનું બંધારણ સમજાવ્યું. એ પછી એવા રાગમાં કવિતા કરવાનું એણે એમને સૂચવ્યું.

સ્વીન્ડ્રનાથે આ પહેલાં કાવ્યપુસ્તકોમાં કવિતાઓ જોઈ હતી. પણ એ કવિતાઓમાં કયાંય શ્રમ પડતો હોય એવું એમને લાગ્યું ન હતું. પોતે કવિતા રચી શકે એવા ખ્યાલ પણ એમને આવ્યો ન હતો.

ત્યાં એક દિવસ એમના ધરમાં એક ચોર આવ્યો. એ ચોર પકડાઈ ગયો. એને જોવા જતાં મનમાં ભય લાગતો હતો. પણ જોવાની જિજ્ઞાસા બળવાન હતી. આખરે એમણે એ ચોરને જોવાનું સાહસ કર્યું, પણ જોવા ગયા ત્યાં તો ચોર માણસ જેવો માણસ લાગતો હતો. તે ચોર તરફ દરવાને કડક વર્તન બતાવ્યું તેથી સ્વીન્ડ્રનાથને ભારે દુઃખ થયું.

એમણે જીવનસ્મૃતિમાં નોંધ્યું છે કે, કવિતા વિશેનો એમનો અનુભવ એવો જ હતો. પહેલાં તો એમણે પોતાને થોડાં લાગે એ રીતે ફટલાક શબ્દો ગોઠવ્યા. એ રાગમાં ગોઠવાઈ ગયા ત્યારે એમને થયું કે આમ બળપૂર્વક શબ્દોને ગોઠવવાનો કશો અર્થ નથી.

પહેલો અનુભવ આવો થયો તોપણ પ્રયત્ન છોડ્યો નહીં. એમણે એક નોંધપોથી મેળવી. તેમાં પેન્સિલથી લીટીઓ આંકી. પછી મોટા મોટા અક્ષરે તેમાં તેમણે કવિતાઓ લખવા માંડી. આ કવિતાઓ સંબળાવવા માટે એમને સાંબળનારાઓની જરૂર પડે, પણ તે સાંબળનારા મેળવવા માટે જેટલો પ્રયત્ન કરે તેથી ધણો વધુ પ્રયત્ન તો તેમના મોટા ભાઈ જ્યોતીન્દ્રનાથ કરતા હતા.

એક દિવસ આવી રીતે કવિતા સંબળાવીને પાછાં કરતા હતા ત્યાં નવગોપાલ મિત્ર 'નામના એક તંત્રી' ત્યાં આવી બેઠ્યા. જ્યોતીન્દ્રનાથે એમને 'સ્વીન્ડ્રનાથની કવિતા' વાંચવાનો આગ્રહ કર્યો. સ્વીન્ડ્રનાથે

૨૪ : સ્વીન્દ્રનાથ ઠાકુર

એમને કવિતા ગાઈ સંભળાવી પણ એમને એ કવિતા બહુ રસપ્રદ લાગી નહીં.

બાર વર્ષની વયે સ્વીન્દ્રનાથને યજ્ઞોપવિત આપવામાં આવ્યું. એ જ વરસે એમણે “પૃથ્વીરાજ પરાજય” નામનું એક નાટક લખ્યું. એ નાટકની હસ્તપ્રત મળી નથી.

અત્યાર મુધી સ્વીન્દ્રનાથને જે બંધનમાં રહેવું પડ્યું હતું તેનાથી કંઈક જુદો અનુભવ હવે તેમને થવાનો હતો. બંધનમાંથી મુક્ત થઈને સ્વતંત્ર રીતે વિહરવાની તક તેમને મળવાની હતી.

[૩]

એક દિવસ મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથે સ્વીન્દ્રનાથને પોતાની ખાસે બોલાવ્યા. બોલાવીને એમણે પૂછ્યું : “હું હિમાલયની યાત્રાએ જવાનો છું. તને મારી સાથે આવવાનું ગમશે ?”

પ્રશ્ન સાંભળીને સ્વીન્દ્રનાથના આનંદનો પાર ન રહ્યો. એમણે તરત જ સંમતિ આપી દીધી. બંગાળ એકઠમીના શુષ્ક વાતાવરણમાંથી છૂટીને નગાધિરાજ હિમાલયના મુક્ત મુંદર વાતાવરણમાં જવાનું કોને ન ગમે ?

જવાનો દિવસ આવી ગયો. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથે સૌ કુટુંબીજનોને એકઠાં કર્યાં. પ્રાર્થના કરી. પછી એ ગાડીમાં બેઠા.

આ પ્રવાસ માટે સ્વીન્દ્રનાથે ખાસ કપડાં તૈયાર કરાવ્યાં હતાં. આ પહેલાં એમણે ટોપી પહેરેલી નહીં પણ યજ્ઞોપવિત, અપાધુ હતું તેથી માથે મુંઝવ કરાવવામાં આવ્યું હતું. પણ પ્રવાસ દરમિયાન બહાર, ફરવાનું હતું. એટલે એમને માટે ખાસ જૂરી, બૂરેલી, ચમમલની ટોપી,

બનાવવામાં આવી હતી. માથામાં વાળ બહુ ઝીણા હતા. તેથી એ ટોપી ચોટી જતી. સ્વીન્દ્રનાથને એ પહેરવાનું ગમતું નહીં, તોપણ અનિચ્છાએ પિતાજીની આજ્ઞાને લીધે એ પહેરતા.

પ્રવાસમાં પહેલો મુકામ બોલપુર મુકામે થયો. સાંજે એ બોલપુર પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી પાલખીમાં બેસીને પિતા-પુત્ર આજના શાંતિ-નિકેતનના સ્થળે ગયા હતા.

સ્વીન્દ્રનાથ નાનો હતા તોપણ એમના દરવાફરવા ઉપર એમના પિતાએ અંકુશ ચૂકવો ન હતો. સ્વીન્દ્રનાથ આસપાસ ફરતા અને સુદર લાલ પથરા વીણી વીણીને લાવતા. એ પથરા જ્યારે પિતાજીને આપતા ત્યારે પિતાજી એમને ઉત્સાહ આપતા. કહેતા, કે, “આ તો બહુ સુંદર છે, તું આવા પથરાથી મારા પહાડને શણગારજો”

પ્રવાસ દરમિયાન પિતા સ્વીન્દ્રનાથની ડેળવણી ઉપર પણ લક્ષ આપતા. એ તેમને થોડા પૈસા આપી મૂકતા અને તેનો હિસાબ રાખવાનું તેને કહેતા. પોતાની નાની સોનાની ધડિયાળને ચાવી આપવાનું પણ તેમણે સ્વીન્દ્રનાથને સોંપ્યું હતું. એમ કરતાં એ ધડિયાળ બગડી જાય એવો ભય એ રાખતા નહીં. આ રીતે એમને જવાનગરી સોપાતી તેથી તેમને ધણો સંતોષ હતો. પોતાની જીવનસ્મૃતિમાં આના વિશે લખ્યું છે કે, “ધેર તો હું સાવ નકામો છોકરો મણ્યતો, હતો. અહીં જ્યારે મને અગત્યના કામો સોંપવામાં આવ્યા ત્યારે એ ‘ગૌરવ અનુભવ્યું.’”

ક્યાં શાળાનું શુષ્ક વાતાવરણ અને ક્યાં આ પ્રકૃતિરમ્ય શાંતિ ! સ્વીન્દ્રનાથને જો શાળામાં કાવ્ય સૂરતા હતા તો આ વાતાવરણમાં ધણી વધુ સૂરે એ સ્વાભાવિક છે. ધેર-કાવ્યો લખવા માટે હનગડા વગરની નોટ હતી તો અહીં નવી નોટ હતી.

સ્વીન્દ્રનાથે સાલગ્યું હતું કે વૃક્ષની નીચે બેસીને કિતિગમાં સ્થિર નજર રાખીને કવિઓ કાવ્ય રચે છે. એટલે એ પણ એ પ્રમાણે બેસી -

જતા. આ રીતે એમણે “પૃથ્વીરાજ પરાજય” નામનું કાવ્ય લખ્યું.

બોધપુરથી અલાહાબાદ, કાનપુર વગેરે સ્થળે યજ્ઞ પિતા પુત્ર અમૃતસર પહોંચ્યા અમૃતસરમાં એમણે સીખોનું સુવર્ણમંદિર બોધું. એનાથી એ ખૂબ આકર્ષાયા. એ સમયે એમના મન ઉપર જે છાપ પડી હતી એમાથી સમર્પણની કથાઓમાની સીખોની બલિદાન કથાઓ રચાઈ હતી.

પિતા પુત્ર અમૃતસરમાં એક આખો મહિનો રહ્યા. એ બન્નારે પ્રાર્થના કરવા બેસતા ત્યારે પિતા રવીન્દ્રનાથ પાસે એમના જે રથેલાં ભક્તિ-ગીતો ગવડાવતા. એ રીતે રવીન્દ્રનાથમાં જે કાવ્ય અને ગીતની શક્તિ પડી હતી તે બહાર લાવતા.

આ વખતે એક દિવસ રવીન્દ્રનાથે એક મુંઠર કાવ્ય લખ્યું હતું. એ કાવ્ય સાલળીને પિતા દેવેન્દ્રનાથે કહ્યું : “જો આ દેશના રાજા બગાળી બાંધુતા હોત અને એ આ ગીત સાલળત તો તેમણે તને ધણું મોટું પારિતોષિક આપ્યું હોત પણ એની પરિસ્થિતિ નથી એટલે મારે તને ધનામ આપવું જોઈએ” આમ કહીને રવીન્દ્રનાથને પાંચમો રૂપિયાનું ધનામ આપ્યું.

અમૃતસર છોડીને પિતા પુત્ર હિમાલય ઉપર ગયા. હિમાલયના પ્રથમ દર્શનથી રવીન્દ્રનાથ મુગ્ધ થઈ ગયા હિમાલયના ઉત્તમ ગિરિશ ગો, વૃક્ષરાશીથી ઢંકાયેલી તેની ટેકરીઓ ઉપરથી વહેતાં ઝરણાઓ : આ બધું એકત્ર મળીને એક અવનવું સૌન્દર્ય રચનાં હતાં.

રોજ રોજ પિતા-પુત્ર હિમાલયમાં જાયે ને જાયે ચડતા જતા હતા એ ઝંપાનમાં એસીને પ્રવાસ કરતા હતા. ઝંપાન એટલે એક પ્રકારની ડાળી. રોજ સવારે નાસ્તો કરીને એ પ્રવાસ આરંભતા. સંધ્યા થાય ત્યાં સુક્રમિ થતો. એ પછી બન્નાં ઉતારો હોય ત્યાં પુરસી ઢાળીને એ પ્રકૃતિ-સૌન્દર્ય માણતા.

અપાસ દરમિયાન વહેલી પરોડે પિતા રવીન્દ્રનાથને સરૂત શીખ વેતા એ પછી દૂધ પીવાનું આવતું રવીન્દ્રનાથને દૂધ પહેલેથી જ ભાવતું નહોતું પણ પિતાનો આમક હતો એટલે દૂધ પીવું પડતું તોયે મોકરને શીખવી રાખ્યું હતું કે, ખૂન શીશુ ચઢવીને દૂધનો પ્યાલો ભરે એ રીતે એમને એણું દૂધ પીવું પડતું

દસેડ વાગે અંગ્રેજી શીખવાનું આવે પછી ઠંડા પાણીએ નાહવાનું હિમાલયની આવી ઠંડીમાં પણ પિતા રવીન્દ્રનાથને ઠંડા પાણીએ નુસરાવતા હતા

આર મહિના હિમાલયમાં ગાળાને રવીન્દ્રનાથ ઘેર આવ્યા

[૪]

આર મહિના સુધી રવીન્દ્રનાથ બહાર રહ્યા હતા તેથી ઘરમાં તેમનું માન વધી ગયું હતું કરિ લેખે પણ એમનું સ્થાન મોક્ષસ બની ગયું હતું વગી એ ઘેર આવ્યા ત્યાં ઘરમાં એક નવી વ્યક્તિ આવી હતી એ એમના સૌથી નાના ભાભી હતા આ નાના ભાભી એમની કવિતાએ ની કદર કરનારાઓમાં સૌથી વધુ આગળ પડતા હતા

ઘરનું વાતાવરણ તો અતુટ હતું પણ રાજામાં જવાનો હાઉ તો બેભો જ હતા બગાળ એકડેમીમાં રવીન્દ્રનાથ લખવા માગતા ન હતા એટલે એમને સેટ એવિયર્સની શાળામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા પણ ત્યાં તેમને ફાવ્યું નહીં.

આનો અર્થ એ નથી કે રવીન્દ્રનાથને લખવાનું ગમતું નહોતું લખવાનું તો એમને બહુ ગમતું હતું. પણ શાળાના સૂત્ર વચ્ચે વચ્ચેમાં એમને ફાવતું નહોતું

પછી એમને માટે ઘેર શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન થયો. ઘેર લખાવતા શિક્ષકોમાંથી એકને રવીન્દ્રનાથનો સ્વભાવ બરોબર સમજાઈ ગયો હતો. તેણે રવીન્દ્રનાથને મહાન અંગ્રેજ કવિ રીક્સપિયરનું “મેકુએથ” નામનું નાટક આપીને તેનું અંગ્રાજીમાં ભાષાંતર કરવાનું સૂચવ્યું. તેર વર્ષના રવીન્દ્રનાથે તેનું ઘણું સરસ ભાષાંતર કર્યું.

એ પછીના વર્ષે માધ મેળામાં તેમણે સ્વદેશ બકિતથી નીતરતું એક કાવ્ય ગાયું. આ કાવ્ય કલકત્તાના “અમૃત બજાર પત્રિકા” નામના એક દૈનિક પત્રમાં “હિંદુ મેળાનો ઉપહાર” એવા શીર્ષકથી છપાયું. “અમૃત બજાર પત્રિકા” હજી પણ બહાર પડે છે, પણ તે માત્ર અંગ્રેજી ભાષામાં છપાય છે. આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ એ સમયે તો એ વર્તમાન પત્ર અંગ્રાજી અને હિંદી એમ બંને ભાષામાં છપાતું હતું. રવીન્દ્રનાથનું આ રીતે છપાયેલું આ પ્રથમ કાવ્ય હતું. ૧૮૭૫ના ફેબ્રુઆરીની ૨૫ મી તારીખે એ છપાયું હતું.

આ પછી થોડા જ સમયે રવીન્દ્રનાથની માતાનું અવસાન થયું. પોતાની માતા વિરો લખતાં રવીન્દ્રનાથે એમનું સરસ રેખાચિત્ર દોર્યું છે. એમણે લખ્યું છે કે :

“આ પહેલાં મેં મૃત્યુને ક્યારેય પ્રત્યક્ષ જોયું ન હતું.”

માતાનું મૃત્યુ થયું ત્યારે હું ખૂબ નાનો હતો. માતા લાંબા સમયથી બીમાર હતી. પણ તેના જીવનનો અંત નજીક છે તેની મને બાત ન હતી. જે ઝોરડામાં અમે સૂતા હતા તે ઝોરડામાં જ જુદી પુચારીમાં મા સૂતી હતી.

એક વાર મા બીમાર હતી ત્યારે તેને ફેસ્વા માટે હોડીમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાંથી પાછા ફર્યા પછી તેને ત્રીજે માલે રાખવામાં આવી છે. જે રાત્રે તેનું મૃત્યુ થયું તે રાત્રે ફેસ્વા સમય થયો હતો. તેની મને ખબર નથી. એક જૂની દાસીએ અમારા ઝોરડામાં આવીને

કહ્યું : તમારું સર્વસ્વ મરુ. લાણીરાણી દામીને ધમકાવીને ખીમત
ઓરડામાં લઈ ગઈ. અમારા ઉપર આ ખમાવની ખરાબ અસર ન
પડે એ માટે એણે તેમ ક્યું હતું. હું પચારીમા એસી રહ્યો હતો.
મારું હૃદય ત્યારે ખિન્ન થયું હતું. પરંતુ શું થયું છે એ હું સમજ
ચક્યો ન હતો. સવારે જડીને માતાના મૃત્યુના ખગર જાણ્યા પછી
એ વાતનો હું પૂરો અર્થ ન કરી શક્યો. પરસાળમાં જઈને મેં જોયું
કે, માતાનું સમ્પત્તિ કરેલું શરીર આગણીની ખાટ પર મુવાડેલું છે.
મૃત્યુ ભયંકર હોય છે એમ હું જાણતો હતો પણ માતાના શરીર
પર એનું કોઈ પ્રમાણ હતું નહીં. એ દિવસે પ્રમાતના પ્રકાશમાં મેં
માતાનું જે રૂપ જોયું તે તો સુખશયન જેવું ચાંતે હતું.

જે ખોટની કદી પૂર્તિ થઈ શકતી નથી, જે વિચ્છેદનો કોઈ
પ્રતિકાર થઈ શકતો નથી એને જૂઠી જવાની શક્તિ તે પ્રાણશક્તિનું
પ્રધાન તત્ત્વ છે. નાનપણમાં આ પ્રાણશક્તિ વધુ પ્રમળ હોય છે.
ત્યારે કોઈ પણ આઘાત લાંબો સમય ટકતો નથી. એરી જ રીતે
આ આઘાતની કાલિમા છાયાની જેમ એક દિવસ ચાલી ગઈ થોડા
મોટા થયા પછી મુંઝવે પત્રો કે પુષ્પો મારા કપાળ પર લગાડતો.
ત્યારે એ લઘાટપર ફૂલોથી કોમળ એવી મારી માની ફરતી આંગળા-
ઓનું સ્પર્શ જાગી જતું.”

આ પછી તો સ્ત્રીજનાયનાં ઘણાં કાવ્યો રચાયા હાયાં. તેમાં
પ્રાચીન વૈષ્ણવ કવિઓની શૈલીએ રચાતાં એમનાં કાવ્યો “ભારતી”
નામના માસિકમાં બાનુસિંહ એવા નામથી છપાતા હતાં. સાચે જ
જાણે કોઈ પ્રાચીન કવિનાં એ કાવ્યો છે એમ મનાવું થઈ ગયું હતું.
ત્યારે જર્મનીમાં નિશીકાંત ચંદ્રોપાધ્યાય નામના એક વિદ્યાર્થી જાણતા
હતા. તેમણે એક જીવી પદવી માટે એક મહાનિષેધ તૈયાર કર્યો હતો.
તેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, પ્રાચીન પદોના કવિ લેખે બાનુસિંહનું સ્થાન

૦ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

યુ મહત્વનું છે આ નામે રવીન્દ્રનાથે કાવ્યો લખ્યા હતા એ વાત એ પછી ધણા વખતે બહાર થઈ

મત્ત સિવાય બીજી પણ કેટલુંક રવીન્દ્રનાથ લખતા થયા હતા મણે લિખારિણી ' નામની એક દૂકી વાર્તા લખી હતી કવિ કાલિની " નામની એક લાખી કવિતા એમણે લખી હતી એક રનકથા લખવાનો આરંભ પણ તેમણે કર્યો હતો બીજી પણ કેટલુંક મણે આ સમયે લખ્યું હતું

આમ રવીન્દ્રનાથ સોળ વર્ષના થયા પછી એમને મોટા ધારા-ત્રી બનાવવા માટે અભ્યાસ કરવા ઇંગ્લેન્ડ મોકલવા એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું જવા પહેલાં અંગ્રેજી રીતસાત સમજવા માટે તેમના માટે બાર્ડ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર પાસે તેમને મોકલવામાં આવ્યા

[૫]

રવીન્દ્રનાથે પોતાના જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં છેને બેના " (મારું અપભ્રંશ) નામનું એક પુસ્તક લખ્યું હતું એ પુસ્તકમાં એમણે નીચે આણે લખ્યું છે

ક્યારેક ક્યારેક અમારો આગામી વડો વૃક્ષ ઉપર સામાન્ય રીતે રનકતામાં ન દેખાતા કેટલાક પક્ષીઓ માણે બેસતા હતા પણ હું એમની સાથે પરિચય કરુ તે પહેલાં તો તે બેસી જતા એમની સાથે મારો પરિચય થયો એટલે, તોપણ દૂર દૂરના પોતાના પ્રાતેભાથી તે અપરિચિત સુદર સંગીત એ લાવતા એ મારા કાનોમાં યુ જતું રહેતું જિંદગીની સફરમાં પણ આવી જ રીતે કોઈ અગણ્યા અંડમાંથી કોઈ દેવદૂત આવીને પોતાની દિવ્ય આલસાથી આપણા અંતરને પ્રકાશિત

કરી દે છે. આપણા પોતાના આત્માનો જ અવાજ એ આપણને સંભળાવે છે અને આપણા હૃદયના નિધિને સમૃદ્ધ બતાવે છે. એ આવે છે બોલાવ્યા વિના અને જ્યારે આપણે મન અને પ્રાણથી પોકારીને તેને બોલાવીએ છીએ ત્યારે તે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તો-પણ એ ગાય છે ત્યારે આપણા જીવનમાં એક મધુર સ્નિગ્ધ સુવાસ બરી જાય છે. આપણા મનપ્રાણમાં એ એક એવું સંગીત ફૂંકી જાય છે કે જેને પરિણામે હમેશાં આપણા દિવસ અને રાત આંતરિક આનંદથી ભરેલાં રહે છે.”

જેની સ્મૃતિમાં આ વચનો લખાયા છે એ સ્વીન્ડનાથને તો, એ લખાણ એ પહેલાં અમદાવાદ સાઠ વરસ પહેલાં પોતે જ્યારે સોળ સત્તર વર્ષના હતા ત્યારે મળેલી એક સુવર્તી હતી. આટલા લાંબા સમય પછી પણ કવિના હૃદયમાં આવા મધુર કામળ લાવ જે જાગૃત કરી શકી એ કિશોરી નિઃસંદેહ અદ્ભુત હતી.

સ્વીન્ડનાથે ઈંગ્લેન્ડ જવા માટેની તૈયારીમાં હતા ત્યારની આ વાત છે. એ તૈયારી કરતા હતા તે પહેલાં એ અમદાવાદ ગયા. અમદાવાદમાં એ પોતાના મોટા ભાઈ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરને ત્યાં શાહી-બાગના મહેલમાં રહ્યા. અત્યારે ગુજરાતનું રાજ્યસભન એ મહેલમાં છે. સ્વીન્ડનાથના ગુજરાત સાથેના સંબંધનું નિરૂપણ તો હવે પછીના “ગુરુદેવ અને ગુજરાત” નામના વિભાગમાં કરેલું છે એટલે તેની વિગતો અહીં આપવાનું આવશ્યક નથી. અહીં એણે કહી લઈએ કે, સ્વીન્ડનાથે એમના જીવનમાં પ્રથમ ગીતની રચના, અમદાવાદમાં કરી હતી. અમદાવાદના શાહીબાગના મહેલમાંથી પ્રેરણા મેળવીને “લુપ્ત પાપાણ” નામની નવલિકા પણ પછીથી લખી.

અમદાવાદમાં થોડો સમય રહ્યા પછી સ્વીન્ડનાથને મુમર્ઝ મોકલવામાં આવ્યા. મુમર્ઝમાં એ એક મહારાષ્ટ્રીયન કુટુંબમાં રહ્યા હતા. એ કુટુંબમાં એમને રાખવાનો હેતુ એવો હતો કે, ત્યાં રહીને એ

૨૨ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

અંગ્રેજી બોલતાં શીખે. એ કુટુંબ દાદોગા પાંડુરંગનું કુટુંબ હતું. એ કુટુંબ ખૂબ સંસ્કારી હતું. તે કુટુંબનાં કિરોર-કિશોરીઓ પણ ઇંગ્લેંડમાં જઈ આવ્યાં હતાં અને અંગ્રેજી ભાષામાં છૂટથી વાતચીત કરતાં હતાં. વળી કુટુંબમાં એ રહે તો ઘર જેવું વાતાવરણ લાગે એટલે એમને પોતાનું ઘર બહુ યાદ ન આવે એવો એમનો ખ્યાલ હતો.

દાદોગા પાંડુરંગ સત્યેન્દ્રનાથના મિત્ર હતા. એમની પુત્રી અન્ના તરખડ ઇંગ્લેંડ જઈ આવી હતી. એ અંગ્રેજી ભાષામાં બહુ સારી રીતે વાત કરી શકતી હતી. વયે એ રવીન્દ્રનાથ કરતાં કંઈક મોટી હતી. અંગ્રેજી વાતચીતની ટેવ રવીન્દ્રનાથને સર્વ પ્રથમ તેણે પાડી. રવીન્દ્રનાથે પોતે તેને વિશે લખ્યું છે : “તે એક આધુનિક સુશિક્ષિત કુમારી હતી. હમણાં જ વિદ્યાવત જઈ આવી હતી તેથી પૂરી ચમક તેનામાં દેખાતી હતી. હું પોતે તો તદ્દન સામાન્ય લાગતો હતો એટલે કદાચ તે મારી અવગણના કરે તોપણ હું એને દોષ આપી શકત નહોં. પણ એ મારી અવગણના કરતી નહોં. પુસ્તકમાંથી મેળવેલું જ્ઞાન તો મારી પાસે હતું જ. એટલે હું કવિતા કરી શકું છું એમ કહીને એને આકર્ષિત કરવા માટે મારી પાસે -તો એ જ મૂકી હતી. મેં બ્યારે એને આ વાત કરી ત્યારે તેણે સહજ ભાવે એ વાત સ્વીકારી લીધી. એમ એણે કોઈ શંકા ઉઠાવી નહોં કે કોઈ પ્રશ્ન કયોં નહોં, તેણે મને પોતાને માટે એક ખાસ નામ પાડવાનું કહ્યું. મેં તેનું જે નામ પાડ્યું તે તેને બહુ ગમી ગયું. એ નામ મેં મારી એક કવિતામાં વણી લીધું. ઉપક્રાંતે જે ભૈરવી રાગ ગવાય છે એવા રાગમાં બ્યારે મેં તેને વિશેનું ગીત ગાયું ત્યારે તેણે કહ્યું : “કવિ, કદાચ હું મારી મૃત્યુચૈયા પર પડી હોઈ ત્યારે પણ જો તમારું આ ગીત સાંભળું તો મારામાં ફરીને જીવનનો સંચાર થશે.”

યુવતીઓ પોતાનું મૂલ્યાંકન કેવી અતિશયોક્તિ ભરેલી વાણીમાં રજૂ કરે છે તેનું આ સરસ ઉદાહરણ છે એ નામો નિર્ણય

પસંદ કરવા માટે એમ કરે છે મને યાદ છે કે, મારા ૩૫ની પ્રશ્ન સાને સૌથી પહેલી એની પામે જ સાક્ષી હતી એ પ્રશ્ન સા એ ખૂબ ક્રોધાનુભૂતિ સાથે મરતી હતી એક વખત તેણે મને એક વાત ખૂબ આશ્ચર્યકર્તા કહી હતી તેણે કહ્યું હતું 'તમે ક્યારેય દાઢી રાખશો નહો' સૌ જાણે છે કે મેં એની આ સનાદ માની નથી પણ મેં એની સનાદની જે અવગણ્યા કરી એ અવગણના જોવા એ પોતે તો જીવતી રહી નથી'

બંગાળથી બહાર કેવિ લેખે રવીન્દ્રનાથની પ્રતિભા પારખનાર સૌથી પ્રથમ આ બાબત તરખડ છે રવીન્દ્રનાથે ત્યાં સુધીમાં તો બહુ થોડું લખ્યું હતું પણ બાલરવિના પ્રથમ ગ્રિથ ઉપરથી મધ્યાહ્ન સમયે પ્રગટનારી એની પ્રખર જ્યોતિષિ વિશે યથાર્થ કંપના એ યુવતીએ કરી હતી એવી કંપના કરવામાં પણ એક વિશિષ્ટ અકાશની પ્રતિભા આનંદ છે

દૂર આયુષ્ય જોગીને બાળા તરખડ વિદાય થઈ ગઈ પણ થોડા જ દિવસના સાનિધ્યના પરિણામે પણ કવિના હૃદયમાં તેણે ક્રોધાનુભૂતિ પ્રગળાવ્યા, એમની સાક્ષિપ્રતિભાનું પ્રથમ સ્વાગત થયું અને એ કારણે એ રવીન્દ્રનાથના જીવનમાં અક્ષય સ્થાન પામી ગઈ

[૬]

૧૮૭૮ના સપ્ટેમ્બરમાં રવીન્દ્રનાથ ઈંગ્લેન્ડ જવા ઊપડ્યા ઈંગ્લેન્ડમાં પહોંચીને એ એમના ભાણી સાથે રહેવા લાગ્યા એમને ત્યાં મિશનમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા એમના સહાધ્યાયીઓ એમના તરફ સારો ભાવ બતાવતા હતા એ ચૂપચાપ જોગમી પાસે આવીને એમના ગર્જવામાં કે ઈકે મીકાઈ કે ફળ મૂકી જતા અને પછી નાસી જતા

થોડા સમય શાળામાં રહ્યા પછી એ લંડન યુનિવર્સિટીમાં અગ્રેજ સાહિત્યના વર્ગમાં હાજરી આપવા લાગ્યા. એ સમયે તેઓ એક અંગ્રેજ કુટુંબમાં રહેતા હતા. એ કુટુંબના ગૃહિણી એમના તરફ માતાના જેવું હેત રાખતાં હતાં. રોજ સાંજે રવીન્દ્રનાથ ત્યાં સારા સારા અગ્રેજ લેખકોની કૃતિઓમાથી વાચન કરતા.

ઇંગ્લંડમાં આ વખતે રવીન્દ્રનાથ દોઢેક વર્ષ રહ્યા. એ સમય દરમિયાન એમણે કોઈ પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કર્યો ન હતો કે કોઈ પદ્ધતિ પણ મેળવી ન હતી.

પણ એમને ખણી અંગ્રેજ મિત્રો આ વસવાટ દરમિયાન મળ્યા. ઇંગ્લંડ વિશે એમને જે પરિચય મળ્યો એ પુસ્તકોમાંથી મળ્યો ન હતો. એ પરિચય એમને લોકો સાથેના સંપર્કમાંથી જ મળ્યો હતો.

પછી રવીન્દ્રનાથ સ્વદેશમાં પાછા આવ્યા પણ એમના કુટુંબનો આગ્રહ તો એવો હતો કે, એ બેરિસ્ટર થાય. એટલે એક વર્ષ પછી ફરીને એમને ઇંગ્લંડ મોકલવાનું વિચારવામાં આવ્યું. કલકત્તાથી રટીમરમાં એ ભેઠા પણ ખરા. પણ મદ્રાસ આવ્યું ત્યાં સુધીમાં તો એમનું મન ન જવાનો નિર્ણય કરી બેઠું. એમાં બહાનું પણ મળી ગયું. એમની સાથે એમના એક પિતરાઈ ભાઈ હતા. એમની તબિયત રટીમરમાં બગડી. એટલે એ બન્ને મદ્રાસમાં ઊતરી પડ્યા.

આમ કાયદાના અભ્યાસની વાત પડતી મુકાઈ. પિતાએ એમને પોતાની જમીનદારીનો વહીવટ કરવા મોકલવાનું ઠરાવ્યું.

વચ્ચે એ જે થોડો સમય કલકત્તામાં રહ્યા તેમાં તેમણે વિવિધ સ્વરૂપના લેખનના અખતરા કર્યા. આવા પ્રયોગમાં એક પ્રયોગ “વાલ્મીકિ પ્રતિભા” નામનું સંગીત નાટક લખવાનો હતો. વાલ્મીકિ એ સમાયણ કેવી રીતે લખ્યું તેની તેમાં વાત છે. જુવાન વાલ્મીકિ લૂંટારાઓનો સરદાર હતો અને કાલિ-લક્ષ્મી હતો. એક દિવસે એની ટાળીના માણસો એક કિશોરીને પકડીને માતા પાસે બલિ આપવા

માટે લઈ આ-આ પણ કાણુ જાણે કેમ વાદ્યમીડિના દિવમાં કરુણા પ્રકટી અને તેણે એ ડિગોરીને મુક્ત કરી દીધી આ પત્રી અસ્વચ્છ ખતીને લૂંટારો વાદ્યમીડિ વનમાં ભટકવા લાગ્યો. ત્યાં વળી એક સ્થળે તેના બે માણુસોએ એક પક્ષીનો શિકાર કર્યો હતો તે તેણે જોયું. આ જોઈને તેને તીવ્ર વેદના થઈ. એ વેદનામાં તે વેદનામાં એનાથી બે સંસ્કૃત શ્લોકો બોલાઈ ગયા. એ શ્લોકોના શબ્દોના માધુર્યથી વિસ્મય પામી અને સ્તબ્ધ બનેયો. લૂંટારુ વાદ્યમીડિ જિભો હતો ત્યાં માતા સ્વસ્વતી તેની સમક્ષ આવીને જિભા તેમણે તેને કહ્યું : “ તારામાં કરુણાનો ભાવ જગાડવા માટે હું જ પેલી કિશોરી ખતીને આવી હતી.” એમ કહીને સ્વસ્વતીએ વાદ્યમીડિને પોતાની વીણા આપી અને આશીર્વાદ આપ્યા.

આ નાટક ખૂબ સફળતા પામ્યું. તેમાંનું સંગીત નવીનતા જાહેરું હતું. તેના સર અગ્રેજ અને ઇટાલિયન સંગીતના ભારતીય સંગીત સાથેના મિશ્રણ સાથે રચાયેલા હતા. એ નવા સરથી લોકો મુગ્ધ થયા.

આ સમયે સ્વીન્દ્રનાથના એક મોટા ભાઈ જ્યોતીન્દ્રનાથ અને એમના પત્ની ગંગાકિનારે આવેલા ચંદ્રનગરમાં રહેતાં હતાં સ્વીન્દ્રનાથ એમને ત્યાં રહેવા ગયા. એ સ્થાન મુંદર હતું. વળી ત્યાં એમને બામીની દુર્ઘ મળી હતી. એ સમયે એમણે જે કાવ્યરચના કરી છે તે “ સાધ્ય ગીત ” તેવા નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

સ્વીન્દ્રનાથને “ સાધ્ય ગીતે ” ભારે લોકપ્રિયતા આપી. બંગાળમાં એ પ્રતિષ્ઠિત લેખક મનાવા લાગ્યા. એ સમયે બંગાળના સાહિત્ય ક્ષેત્રના અગ્રણી બંકીમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય, મનાતા હતા. એ બંકીમચંદ્ર નવલકથાકાર હતા. એમની એક નવલકથા “ આનન્દમડ ”માં આવેલું “ વંદેમાતરમ ” હવે તો આપણું રાષ્ટ્રગીત બન્યું છે. એક દિવસ રમેશચંદ્ર દત્તને ત્યાં લગ્નપ્રસંગે બંકીમચંદ્રને આમંત્રણ અપાયું.

હતું. આ રમેશચંદ્ર દત્ત આપણા દેશના મોટા અર્થશાસ્ત્રી અને વિદ્વાન હતા. વડોદરામાં તે દીવાન તરીકે પણ રહી ગયેલા. બંકીમચંદ્ર તે લગ્નસમારંભમાં આવ્યા ત્યારે તેમનું સ્વાગત કરવા રમેશચંદ્ર એક કૂલહાર લઈને સામે ગયા. બંકીમચંદ્રને એ હાર પહેરાવે તે પહેલાં બંકીમચંદ્રે સામેથી સ્વીન્દ્રનાથને આવતા જોયા. તરત જ એમણે દાર રમેશચંદ્રના હાથમાંથી લઈ લીધો. એ હાર સ્વીન્દ્રનાથને પહેરાવીને એમણે કહ્યું : “આ હારના અધિકારી તો આ કવિ છે. તમે એમનું “સાંધ્ય ગીત” નથી વાંચ્યું?” પછી એમણે “સાંધ્ય ગીત”માંથી એક પછી એક ઠડી બોલતા જઈને તેનું વિવરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. આવી આ કાવ્યગ્રંથની પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી.

આ વર્ષે જ્યારે સ્વીન્દ્રનાથ કલકત્તામાં પોતાના મકાનમાં નહીં પણ એક ખીજા મકાનમાં રહેતા હતા ત્યારે તેમને એક દિવ્ય અનુભવ થયો. એક પ્રભાતે પરચાળમાં જિલા સ્થીને સ્વીન્દ્રનાથ સૂર્યોદય નીરખી રહ્યા હતા. સામે જૂહો હતાં અને જૂહોની પાછળ સૂર્ય જગતો હતો. ત્યાં એમને જાણે અદ્ભુત સૌન્દર્યનું દર્શન થયું. તેજ અને સૌન્દર્ય જાણે, કોઈ નવું જોડપંથીને સામે આવ્યાં. આનંદનો વિપુલ અનુભવ એમને થવા લાગ્યો. જે કંઈ એ જુએ, એ પણ જ અનંતના સ્વરૂપે દિખાવા લાગ્યું.

આ અનુભવના અંતે તેમણે એક કાવ્ય લખ્યું. એ કાવ્ય તો પ્રેરણાથી ભરેલું બન્યું જ, પણ એ દિવસથી સ્વીન્દ્રનાથની દૃષ્ટિ ખૂબી-અર્થ. સામાન્યમાં સામાન્ય વસ્તુમાં પણ તેમને સૌન્દર્ય દેખાવા લાગ્યું. ખીજે ધરસે એમને કારવાતમાં રહેવાનું થયું. કારવાર સષ્ટિ-સૌન્દર્યથી ભરેલી ભૂમિ છે. તે કારવારનિવાસે સ્વીન્દ્રનાથમાં વધુ કવિત્વ સોંપ્યું.

આ પછીનું વર્ષ સ્વીન્દ્રનાથના જીવનમાં અસામાન્ય મહત્ત્વનું છે. એ વર્ષમાં એમને જે અનુભવ થયો તેણે તેમના જીવનમાં પરિ-

વર્તન થયું” એમ કહી શકાય. સ્વીન્દ્રનાથના જીર્ણોત્સવને હયમયાવીને એમનામાંના કવિને પુખ્તતા આપનારો અનુભવ ત્યારે જ એમને મળ્યો.

સ્વીન્દ્રનાથ આ પ્રસંગે ભારે એકતા અનુભવતા હતા. એ પરિસ્થિતિમાં જ્યોતીન્દ્રનાથનાં પત્ની તરફ એ તીવ્ર આકર્ષણ અનુભવી રહ્યા હતા. વધુ સાચું કહીએ તો એમને પરસ્પર ખેંચાણ થતું હતું. આ પરિસ્થિતિમાં લોકાપવાદના ભયે એમનાં કુટુંબીજનોએ એમનું લગ્ન ખૂબ જિતાવગમમાં કરાવી નાખ્યું. પ્રેમભંગ અનુભવતાં બાબીનો થોડા જ સમયમાં દેહાંત થયો. એ દેહાંત આત્મહત્યા હતી એમ પણ કેટલાક લોકોએ તો કહ્યું છે. આ ભારે માનસિક સંતાપનાં અનુભવે સ્વીન્દ્રનાથના ચિત્તને જીર્ણોત્સવ પાળી દીધું.

સ્વીન્દ્રનાથનું લગ્ન ઇ. સ. ૧૮૮૩ના ૧૩ સેપ્ટેમ્બરની હતી તારીખે ખુશનાના એક પ્રતિષ્ઠિત અને શ્રીમંત ગૃહસ્થ બેનીમાધવ ચૌધરીનાં પુત્રી બવતારિણી સાથે થયું. લગ્ન પછી એમનાં પત્નીનું નામ મૃણાલિનીદેવી રાખવામાં આવ્યું. મૃણાલિનીદેવી સાથેનો સ્વીન્દ્રનાથનો સંસાર આગણીસ વરસ ચાલ્યો હતો. તે સંસાર-જીવન મધુર હતું.

સ્વીન્દ્રનાથને સ્ત્રીઓ શુભાર કે સૌન્દર્યપ્રસાધનોનો ઉપયોગ કરે એ ગમતું નહોતું મૃણાલિનીદેવી પણ સાધારણ રીતે તો સાદાર્થમાં જ રહેતાં. મૃણાલિનીદેવી રસોઈનાં શાખીન હતાં, એ નવી નવી રસોઈ બનાવીને પતિને પ્રુથ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા.

શાંતિનિકેતન શરૂ થયું એ પછી એકાદ વર્ષમાં મૃણાલિનીદેવીનો દેહાંત થયો. ૧૯૦૨ના નવેમ્બરની ૨૩મી તારીખે માત્ર ૨૯ વર્ષની વયે એમનું અવસાન થયું. એમના અવસાનથી સ્વીન્દ્રનાથને અસહ્ય આઘાત લાગ્યો હતો.

લગ્ન પછી થોડા જ સમયમાં લાંબી કાલમરીદેવીનું અવસાન થયું. એ હકીકત આપણે ઉપર નોંધી છે. ત્યારથી સ્વીન્દ્રનાથનું જીવન નવો વળાંક લે છે.

આ પંઢીનાં પંદર વર્ષ સુધી રવિન્દ્રનાથ મહદ્ અંશે બંગાળમાં જ રહ્યા. એ સમય દરમ્યાન એ એક વખત ત્રણેક મહિના માટે યુરોપ ગયા હતા.

આ સમયમાં એમના બે પુત્રો અને ત્રણ પુત્રીઓનો જન્મ થયો હતો. આ સમય દરમ્યાન એ સુખી કુટુંબજીવન અનુભવી રહ્યા હતા. એ ખૂબ લખતા અને તેમની ખ્યાતિ વધતી જતી હતી.

રવીન્દ્રનાથના પિતાએ જે બ્રાહ્મોસમાજમાં નેતૃત્વ ક્યું હતું તેમાં એમણે પણ આ સમય દરમ્યાન સારી એવી પ્રવૃત્તિ કરી.

સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદના એ વિરોધી હતા તોયે એમણે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાના વિકાસમાં ઘણો મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. બંગાળના જીવન વિશે અને સૌંદર્ય વિશે એમણે ઘણું લખ્યું છે. એમનું ‘સુતાર બાંગલા’ નામનું કાવ્ય તો ઘણું લોકપ્રિય બન્યું છે.

પણ બંગાળની પ્રકૃતિનું વર્ણન કરીને અટકી જાય તેવા કવિ રવીન્દ્રનાથ ન હતા. બંગાળના કિસાનો માટે એમના હિલમાં જે ભાવના ભરી હતી, તે સેવાના રૂપે પણ પ્રગટી હતી. બહુ જ ઓછા કવિ-ઓએ સામાન્ય જનતાની સેવા માટે રવીન્દ્રનાથ જેટલી પ્રવૃત્તિ કરી હશે.

આ સમયમાં રવીન્દ્રનાથની મોટામાં મોટી સંસ્કારસેવા તો માતૃભાષાની એમણે જે પ્રતિષ્ઠા કરી તે છે. આગણીસમા ચતુરના છેવટના ભાગમાં ભારતભરમાં એક એવી માન્યતા બંધાઈ ગઈ હતી કે સંસ્કારી માણસે તો અંગ્રેજીમાં જ વ્યવહાર ચલાવવો જોઈએ. રવીન્દ્રનાથે આ માન્યતા સામે સતત વિરોધ કર્યાં કર્યો. એમણે શાળા-ઓમાં શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા જ હોવી જોઈએ એવો આગ્રહ નિરંતર કર્યાં કર્યો.

રાજકીય જાગૃતિ એ કાળે આવી રહી હતી. બંગાળમાં ત્યારે “બંગાળ રાજકીય પરિષદ” નામની સંસ્થા કામ કરી રહી હતી. તેનાં વાર્ષિક સંમેલનો મળતાં. રવીન્દ્રનાથ તેમાં હાજરી આપતા. ૧૮૯૭માં એ પરિષદમાં બધું કામ માતૃભાષામાં ચાલવું જોઈએ એવો તેમણે આગ્રહ કર્યો. ત્યારે તો એમને સફળતા ન મળી. તે પછી બે વર્ષે એમણે એ પરિષદના સંમેલનમાં બંગાળી ભાષામાં પ્રવચન કર્યું. થોડા સમય પછી તો એ પરિષદનું બધું કામકાજ બંગાળી ભાષામાં ચાલતું થઈ ગયું.

રવીન્દ્રનાથની બંગાળી ભાષાની પ્રતિષ્ઠા માટેની આ કડત તો એમણે છેવટ સુધી ચલાવી છે. કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં આ કાર્ક પણ જાતની પદવી વિનાનો પુરુષ જ્યારે પદવીદાન સમારંભમાં પ્રવચન આપવા ૧૯૩૭માં ગયો ત્યારે તેણે પોતાનું પ્રવચન બંગાળી ભાષામાં આપ્યું હતું એ પહેલાં કલકત્તા યુનિવર્સિટીના ૮૦ વર્ષના હતિહાસમાં ક્યારેય આવું પ્રવચન માતૃભાષામાં આપાયું ન હતું.

બંગાળી ભાષાની પ્રતિષ્ઠા માટે જેમ રવીન્દ્રનાથને સત્રામ ચલાવવો પડતો હતો તેમ જ બંગાળી ભાષા બોલતી ભાષાના સ્વરૂપની બને તે માટે પણ એમને ભારે સત્રામ ચલાવવો પડ્યો હતો. આખરે એમની અસર વ્યાપક બની છે અને લોકભાષા અને સાહિત્યભાષા વચ્ચેનું અંતર દૂર થતું જાય છે.

ગામડાં સાથેનો શપક રવીન્દ્રનાથના ઘડતરમાં એક મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે. ૧૮૯૦માં પોતાની જમીનદારીનો વહીવટ કરવાનું કામ એમના પર આવ્યું. તેઓ પદ્મા નદીને કિનારે આવેલા ઓરિસ્સામાંના શ્યાલગઢ નામના સ્થળે જઈને રહ્યા. ત્યારે એ હજી પૂરા ત્રીસ વર્ષના પણ થયા ન હતા. એમને ન તો ગામડાનો અનુભવ હતો કે ન હતો જમીનદારીના વહીવટનો અનુભવ.

બહુ નાની ઉંમરે રવીન્દ્રનાથ આ સ્થળે રહેલા. ત્યારે એમને આ

રથળ ધણુ રમણીય લાગેનું; પણ હવે તો એમને જુના પ્રકારની પ્રતિ-
કરવાની હતી. ગામડાની પરિસ્થિતિથી એ વાંકે થવા લાગ્યા સામા-
નિક પરિસ્થિતિમાં જે પરિવર્તન થઈ રહ્યું હતું તેને પરિણામે સામાન્ય
જનતાને જે મુશ્કેલી પડતી હતી તેને વિશે તેમણે અભ્યાસ કરવા
માંડયો જૂના જમાનામાં મામડું સ્વાવધાની હતું નવા જમાનામાં
- એ સ્વાવધાની રહી શકે નહીં આ નવી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ જે
સુધારાવધારા થવા જોઈએ તેને વિશે રવીન્દ્રનાથે ધણી વિચારણા
કરી છે ‘બગાળની ઝનક’ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા એમના પુસ્તકમાં
પતના સ્વરૂપે આમપુનર્ધટનાના પ્રશ્નની રવીન્દ્રનાથની વિચારણા છે
એ વિચારણા ભલે પૂરેપૂરી વૈજ્ઞાનિક નથી તોપણ તેમાં માનવતા છે
અને પરિસ્થિતિ પરત્વેની ભ્રમૃતિ પણ છે.

[૮]

ઇસવી સન ૧૯૦૦-૧૯૦૧ માં રવીન્દ્રનાથના જીવનનો નવો તમકો
શરૂ થયો. એમને જીવનમાં કંઈક બિચુપ લાગ્યા કરતી હતી કંઈક
કરવું જોઈએ એમ પણ એમને લાગતું હતું ત્યાં એમને એક વિચાર
આવ્યો. એ શાન્તિનિકેતનમાં રહેવા ગયા વર્ષો પહેલાં એટલે કે
રવીન્દ્રનાથના જન્મથીયે પહેલાં કનકતાથી વાવવ્યમાં લગભગ એક સો
માઈલ ઉપર આવેલા બોલપુરની આસપાસના પ્રદેશમાં લૂટારાઓ
વસતા ત્યાં વેણુ અને સાવના વનો હતા ત્યાં વહેતી કોપાઈ અને
અન્ય નામની નદીઓમાં બેખડો હતી આ સ્થાનમાં છુપાઈ જવાનું
ધણું સરળ હતું તેથી જ ત્યાં લૂટારાઓ વસતા આવા આ પ્રદેશમાંથી
પોતાના એક મિત્રને મળવા મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર પાનખીમાં
બેસીને જતા આ રીતે એ જતા હતા સ્વારેએક વાર સાંજે સૂર્યાસ્ત

ગયો. વૃદ્ધોની, ધટા અને સૂઈનો અસ્ત એ બે સાથે મહાનાં અને અપાર-
ર્થિવ સૌંદર્ય રચાયું. મહર્ષિએ પાલખી ઉપાડનાર બોઈને ત્યાં રોકાવાની
સૂચના આપી. એ રાતે એમણે ત્યાં જ મુકામ રાખ્યો. એ સ્થાન
એમને એટલું બહુ ગમી ગયું કે ત્યાંથી ખસવાની વૃત્તિ જ ન થાય.
એડા દિવસ એ અહીં રહી ગયા.

મહર્ષિજીના તેજસ્વી આકર્ષકને લૂંટારાઓ એમની પાસે આવવા
લાગ્યા. મહર્ષિજીએ લૂંટારાઓ પ્રસે પોતાને રહેઠાણ માટે જોઈએ
તેટલી જગ્યા આપવા વિનંતિ કરી. લૂંટારુઓના સરદારે તેમને કહ્યું :
“અહીં જગ્યા રહીને સામે ક્ષિતિજ સુધી કેળાવ છે એટલી જગ્યા હું
આપતો અર્પણ કરું છું.”

પછી આ સ્થાન ઉપર મહર્ષિએ પોતાને રહેવા પૂરતું એક
મકાન બાંધ્યું. એ મકાનનો પાયો ખોદાતો હતો ત્યાં લૂંટારાઓએ
મારી નાખેલાં વટેમાર્ગીઓનાં હાડપિંજરો મળ્યાં હતાં.

મહર્ષિ અહીં રહ્યા પછી તે આ લૂંટારુઓના જીવનમાં લાગે
પરિવર્તન આવી ગયું. એમનો સરદાર મહર્ષિનો ચાકર બનીને રહ્યો.

શાંતિમય જીવન જીવવા માગનારાઓને ત્યાં રહેવાની સગવડ
મહર્ષિ આપતા ૧૯૦૦માં એ સ્થાન પર “બ્રહ્મચર્યાશ્રમ” નામનો
એક આશ્રમ સ્થપાયો.

સતપર્યુના એક જૂના ઝાડ નીચે મહર્ષિ સમાધિમાં બેસતા.
એમના દેહોત્સર્ગ પછી સ્ત્રીન્દ્રનાથે એ સ્થાન પર મહિષાસુરની સમાધિ
બંધાવી છે અને તેના ઉપર મહર્ષિએ રચેલી ત્રણ પકિતઓ લખી છે.
એ પકિતઓ નીચે પ્રમાણે છે :

તીની આમાર પ્રાણેર આરામ,

મનેર આનંદ

આત્મપૂર, શાંતિ !

(એ જ મારા પ્રાણનો આરામ, મને આનંદ અને આત્માની
શાંતિ છે.)

આ સ્થાન પર રવીન્દ્રનાથ ૧૯૦૧માં આવ્યા. ત્યાં આવીને એમણે પોતાના જીવનનો જાણે પરમ ધર્મ શોધી કાઢ્યો. એમણે શાંતિનિકેતનની સ્થાપના કરી. શાંતિનિકેતન કેળવણીની સંસ્થા છે. એ સંસ્થાએ આખા દેશમાં કેળવણી ઉપર ધણી મોટી અસર પહોંચાડી છે. એને વિશે, એના ઇતિહાસ વિશે, એના સિદ્ધાંતો વિશે અને તેની સિદ્ધિ વિશે વધારે વિગતથી વાત કરવી જોઈએ એટલે એને વિશે તો આપણે એક જુદી જ પુસ્તિકા આપીશું.

શાળા શરૂ કરી તેથી તો રવીન્દ્રનાથને ઘણો સંતોષ થતો હતો. પણ એ સલાવવામાં અસામાન્ય મુસીબતો વેઠવી પડતી. તેમાં વળી બીજી પણ અનેક આપત્તિઓ આવતી ગઈ. ૧૯૦૨ના નવેમ્બરમાં એમનાં પત્ની મૃણાલિનીદેવીનું અવસાન થયું. એ પછી એમની પુત્રી રેણુકાનું અવસાન થયું. માતાવિહોણી એ પુત્રીને રવીન્દ્રનાથ સારવાર માટે આશ્મોદા લઈ ગયા હતા. ત્યાં એ રહેતા હતા ત્યારે તેને આનંદિત રાખવા માટે એ સુંદર કાવ્યો લખતા હતા. “શિશુ” નામનો એમનો બાલકાવ્યોનો સમ્રઢ આ નિમિત્તે જ રચાયો છે.

ઘણો ઘણો પુરુષાર્થ કર્યો તો યે રેણુકા બચી નહીં. ૧૯૦૩ ના મે માં તેનું અવસાન થયું.

આ પછીના વર્ષમાં વળી એક નવો આઘાત આવ્યો. શતીશ-ચંદ્ર રાય નામના રવીન્દ્રનાથના એક મિત્ર હતા, એ કવિ પણ હતા. શાંતિનિકેતનની પ્રવૃત્તિમાં એ એમના સાથી પણ હતા. ૧૯૦૪માં શીતળાના વ્યાધિથી એમનું અવસાન થયું. રવીન્દ્રનાથને મન એ પુત્ર જેવા હતા. એ મહાન કવિ અને મહાન કેળવણીકાર બનશે એવી રવીન્દ્રનાથની શ્રદ્ધા હતી. પણ એ શ્રદ્ધા વણપૂરી રહી.

૧૯૦૫માં રવીન્દ્રનાથના પિતા મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથનું અવસાન

યયું. ૧૯૦૭માં એમના ૧૩ વર્ષના પુત્ર સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોરનું અવસાન થયું. આટઆટલા આધાતો વચ્ચે પણ સ્વીન્દ્રનાથ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતા રહ્યા. આટઆટલા આધાતો વચ્ચે પણ જગતના અને જીવનના ભાવિમાની તેમની શ્રદ્ધા અચળ રહી.

[૯]

શાંતિનિકેતનની સ્થાપના થઈ એ પહેલાં કેટલાક સમયથી સ્વીન્દ્રનાથ દેશના કંગાલોની સેવા માટેના માર્ગોની વિચારણા કરતા હતા. દેશમાં વેપાર અને ઉદ્યોગ વધે તો દેશની ગરીબી ઘટે એમ એ માનતા હતા. સ્વદેશીની ભાવના એમના મનમાં જગી હતી. એમના બે ભત્રીજાઓએ શણુની અને ખાડની મિલો શરૂ કરી હતી એમના કેટલાક સ્વજનોએ રાષ્ટ્રીય વસ્તુબહાર શરૂ કર્યો હતો. આ બધી પ્રવૃત્તિને સ્વીન્દ્રનાથનો સાથ હતો. પણ આ પ્રવૃત્તિઓ સફળ ન થઈ. એનાં દેવાં પણ સ્વીન્દ્રનાથને ભરવાં પડ્યાં.

૧૮૯૯ માં કલકત્તામાં દુષ્કાળ પડ્યો અને એ જ અરસામાં બિહાર અને કવેટામાં ધરતીકંપ થયા. ત્યારે સહતપ્રવૃત્તિમાં એમણે આગેવાનીભર્યો ભાગ લીધો હતો.

૧૯૦૫માં “ લંડાર ” નામનું એક સામાયિક શરૂ થયું એ સામાયિક રાજકારણ અને અર્થકારણના વિષયોની ચર્ચા કરતું. તેના તંત્રી સ્વીન્દ્રનાથ યયા એમણે એમાં બ્રિટિશ સત્તાને પરિણામે ચાલતી ભારતની આર્થિક લૂંટ વિશે એક લેખ લખ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગોના વિકાસને યોગ્યતા પ્રચાર કરતા પ્રવચનો એ આ કાળમાં કરતા હતા.

આ સમયે એમને ભારે આર્થિક સંકટ વેઠવું પડતું હતું. પરિણામે

રવીન્દ્રનાથને જગન્નાથપુરીમાંનું પોતાનું ઘર વેચી દેવું પડ્યું હતું. પત્નીનાં ધરેણું પણ એમને વેચી દેવા પડ્યાં હતાં.

૧૯૦૫માં બંગાળને અને સારાયે ભારતદેશને ખજાણાની મૂકનારો એક બનાવ બન્યો. બંગાળી ભાષા બોલતી બંગાળીપ્રજાને બે જુદા જુદા પ્રાંતોમાં વહેંચી નાખવાના નિર્ણયની ચિંટિયા સરકારે એ વર્ષમાં જાહેરાત કરી. પરિણામે મોટું આંદોલન જનમ્યું. રવીન્દ્રનાથ આ આંદોલનમાં સામેલ થયા. સરકારની નેતાગીરી એ લેતા. આગ ઝરતાં પ્રવચનો એ આપતા. રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાનાં ગીતો એ લખતા.

આ પ્રસંગે રવીન્દ્રનાથે રચનાત્મક અસહકારની દિશામાં કાર્ય કરી હતી. એને માટે એમણે લેખો લખ્યા હતા અને કાવ્યો લખ્યાં હતાં. આવી એક સભામાં એમણે પચાસ હજાર રૂપિયાની માગણી કરી હતી અને શ્રોતાઓએ સભામાં જ એ રકમ ભરી આપી હતી.

પણ આ હિંસ્યાલભાં અનિષ્ટ તરવો પ્રવેશતાં રવીન્દ્રનાથે જ્યેષ્ઠ ત્યારે એમણે એ હિંસ્યાલ છોડી દીધી. હતાશ થઈને એ શાંતિનિકેતનમાં ખેસી ગયા.

તીવ્ર મનોમંથનના આ કાળમાં રવીન્દ્રનાથે ધણી સર્જન પ્રવૃત્તિ કરી. એમણે “જોશ” નામની નવલકથા લખી. ગીતાંજલિનાં કાવ્યો લખ્યાં. “પ્રાયશ્ચિત્ત” નામનું નાટક લખ્યું. શાંતિનિકેતન આસપાસનાં ગામડાંઓમાં એમણે રચનાત્મક કાર્ય પણ આ સમયે જ શરૂ કર્યું.

રવીન્દ્રનાથના એક કાવ્યનો અનુવાદ કરીને કોઈએ પહેલી જ વાર આ સમયે પ્રસિદ્ધ કર્યો. કલકત્તાના પ્રસિદ્ધ સામાયિક “મોડર્ન રિવ્યુ”માં એમની, એક નવલિકાનો અનુવાદ પણ પ્રસિદ્ધ થયો.

૧૯૧૧માં રવીન્દ્રનાથ પચાસ વર્ષના થયા ત્યારે કલકત્તામાં એમનો મુવણું મહોત્સવ ઉજવાયો હતો.

આ સમયે દરમ્યાનની રવીન્દ્રનાથની કૃતિઓમાં, જાણે ગુપ્તીજીની

વિચારણાનું પ્રતિબિંબ ઝિલાયું છે. ગાંધીજી એ વખતે હજી આપણા દેશમાં ખાલુ જાણીતા ચર્ચા ન હતા.

પોતાના જીવનના આરંભના વર્ષોનું આત્મકથન આપતી જીવન-સ્મૃતિ રવીન્દ્રનાથે આ વખતે લખી.

૧૯૧૧માં રવીન્દ્રનાથનું ભારતમાં જે સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ કાવ્ય છે તે રચાયું. એ વર્ષે 'કોંગ્રેસનું' અધિવેશન કલકત્તામાં મળ્યું હતું. એને નિમિત્તે એ કાવ્ય રચાયું હતું અને તે એ કાવ્ય આપણું રાષ્ટ્રગીત છે. આ ગીત તે જ "જન ગણ મન અધિનાયક જય હે."

આ પછી રવીન્દ્રનાથ યુરોપ જવા તૈયાર થયા એ અરસામાં જ સરકારે એક સુખ પરિપત્ર દ્વારા સરકારી અમલદારોના સંતાનોને શાતિનિકેતનમાં દાખલ ન કરવાનું ફરમાન કર્યું હતું. એમાં લખ્યું હતું કે, "શાતિનિકેતનની શાળા સરકારી નોકરોનાં છોકરાઓ માટે વિદ્યન નાલાયક છે."

યુરોપ ખસ્યા પહેલા જે માંદગી આવી તેમાં રવીન્દ્રનાથ પોતાની જમીનદારી ઉપર સ્થાલદાહ જઈને રચ્યા હતા ત્યાં જે ચોડાં અંગવાદિયાં એમણે પ્રસાર કર્યાં તેમાં આજ પોતાના મનના આનંદને ખાતર એમણે ગીતાજલિના કેટલોક ગીતોનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કર્યું. એમાં એમને ધણો આનંદ આવતો. એ ચર્ચી આગભેટના પ્રસાસ જરમાન ખરું એમણે આવાં ભાષાંતર કરવાનું આલુ રાખ્યું. એ વખતે એમને મન એ ભાષાંતરોની કોઈ વિશેષ કિંમત હતી નહીં. એમને મન એ માત્ર પોતાના મનનો સ્વેરવિહાર હતો. એ પ્રસિદ્ધ કરવાની સો કોઈ કલ્પના હતી જ નહીં.

૧૯૧૨ના મે માં રવીન્દ્રનાથ ઈંગ્લેંડ ગયા. ઇંગ્લેંડમાં રવીન્દ્રનાથના એક અંગ્રેજ મિત્ર હતા એનું નામ વિલિઅમ રોથેન્સ્ટાઈન હતું. એ ચિત્રકાર હતા. રવીન્દ્રનાથ સાથે ભારતમાં તેમની મુલાકાત પહેલા ઈર્ષ હતી રોથેન્સ્ટાઈન સાથેની વાતચીતમાં રવીન્દ્રનાથે તદ્દન હળવે રૂચે

પોતે કરતા ગીતા રતિના કાવ્યોના અનુમાની વાત કરી હતી એ વાતમાથી તો રાવેન્ડાર્ઝને એ ગીત માન્યા એ જોઈને એ મુગ્ધ બની ગયા એમણે પોતાને ત્યાં જવાક નામકિત અંગ્રેજ કવિઓ તેમજ લેખકોનું મિત્રન જોઈવું ત્યાં સ્વીન્દ્રનાથના કાવ્યોના અનુવાદ વચાચો તેની છાપ અસાધારણ પડી પછી તો વધુ મોગી સમાજોનાવવામાં આવી તેમા ઘણા અંગ્રેજ વિદ્વાનો હાજર રહ્યા હતા આ સભામાં જ સ્વીન્દ્રનાથને એક સેવાભાવી અંગ્રેજનો પરિચય થયો. તેનું નામ ચાર્લ્સ એન્ડ્રૂઝ હતું ચાર્લ્સ એન્ડ્રૂઝે ભારતની ધણી સેવા કરી છે તેમાં એક ધણી મહત્વની સેવા તો એમણે સ્વીન્દ્રનાથ સાથે મહાત્મા ગાંધીનો પરિચય કરાવ્યો એ છે આ સભામાં બીજા પણ કેટલાક પરિચયો થયા અને તે આજીવન ટક્યા એન્ડ્રૂઝ સાથેની ત્યારે થયેલી મુલાકાતનું સ્મરણ સ્વીન્દ્રનાથે ૧૯૪૦ના એપ્રિલમાં એન્ડ્રૂઝના દેહાંતના દિવસે આપેલા પ્રવચનમાં આપ્યું હતું સ્વીન્દ્રનાથે કહ્યું હતું :
 “ મને ગતિએ હેમ્પસ્ટેડ હીયનું મેન એ ઓળખ્યું ત્યારે રાત્રી ચંદ્રની ટૌમુદીમાં સ્નાન કરી રહી હતી એન્ડ્રૂઝ આવ્યા અને મારી સાથે ચાલવા લાગ્યા રાત્રિની એ શાંતિમાં એમનું ચિત્ત ગીતાજલિના વિચારોથી ભરેનું હતું પરમેશ્વર માટેના એમના પ્રેમને લીધે એ મારા માટે પણ હિત પ્રેમ અનુભવતા થયા હતા એ દિવસે મને હૃદયના પણ ન હતી કે મૈત્રીનો આરભાયેનો એ પ્રવાહ જીવનના અત સુધી અમને બંનેને એકબીજામાં ઓતપ્રોત રાખશે ”

૧૯૧૨ પહેલાં સ્વીન્દ્રનાથને ઈંગ્લેન્ડમાં ભાગ્યે જ કોઈકે ઓળખતું હશે રાવેન્ડાર્ઝનીના મમનમાં મોક્ષી એ વિસતી સભા પછી એ ઈંગ્લેન્ડમાં સુપ્રસિદ્ધ કવિ મનાવા લાગ્યા હન્ડિયા સોસાયટીએ એમના એ કાવ્યો પ્રસિદ્ધ કરવાનું હતાનું તેને સારું રાવેન્ડાર્ઝને કવિનું રેખાચિત્ર દોરી આપ્યું આયર્લેન્ડના વિખ્યાત કવિ ચીસ્ટે આ કાવ્ય-સંગ્રહની પ્રસ્તાવના લખી એ સંગ્રહ બહાર પડ્યો કે તરત જ સ્વીન્દ્રનાથની પ્રતિષ્ઠા ધણી વધી ગઈ.

ઈંગ્લંડથી સ્વીન્ડ્રનાથ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના પ્રવાસે ગયા, ત્યાં તેમણે રિકાગો અને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવચનો આપ્યાં. શાંતિનિકેતન પાછળની ભાવના તેમણે એક પ્રવચનમાં સમજાવી. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અપાયેલાં એમનાં પ્રવચનો આ પછી “સાધના” નામે પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ થયાં.

અમેરિકાથી સ્વીન્ડ્રનાથ પાછા ઈંગ્લંડ ગયા. ત્યાં થોડો સમય રોકાઈને ૧૯૧૩ની હેમન્ટમાં એ ભારત પાછા ફર્યા.

એ પાછા ફર્યા પછી થોડા સમયે ૧૯૧૩ના નવેમ્બરમાં એમને નોબેલ પારિતોષિક અપાયાની જાહેરાત થઈ. આ પહેલાં એશિયામાં કે આફ્રિકામાં આ પારિતોષિક કોઈને અપાયું ન હતું. ભારતમાં આને પરિણામે પ્રગ્ભએ ગૌરવ અનુભવ્યું. સ્વીન્ડ્રનાથ પોતે પણ ખુશી તો થયા જ.

એમને પોતાને આનંદ થયો એ વાત સાચી પણ આ પ્રસંગે ભારતની પ્રજામાં એમના માટે જે વધુ પડતો ભક્તિભાવ જાગ્યો તેથી એ નાખુશ થયા. એમણે કહ્યું કે ભારતના ખીજા ધણા કવિઓ આવા માનના અધિકારી હોવા છતાં એમને એ માન મળ્યું નથી. વળી વિદેશીઓ એમનું જહુમાન કરે એ પછી જ એમના દેસવાસીઓ એમની મહત્તા સમજે એ અયોગ્ય લાગતું હતું.

આ પછી તરત જ ખીજા માન પણ એમને મળ્યો. ૧૯૧૩ના ડિસેમ્બરમાં કલકત્તા યુનિવર્સિટીએ એમને ડોક્ટર ઓફ લિટરેચર—(સાહિત્યાચાર્ય)ની પદવી આપી. ૧૯૧૫ના જૂનમાં એમને બ્રિટિશ સરકારે “સર” સ્વીન્ડ્રનાથ ટાગોર બનાવ્યા. આમ સ્વીન્ડ્રનાથ વિશ્વ-વિખ્યાત બની ગયા અને એમની કૃતિઓ જાધે વંચાતી થઈ ગઈ.

આ સમયે બરાબર વિશ્વયુદ્ધ આવે છે. ૧૯૧૪ના એપ્રિલમાં યુરોપમાં વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. ચાર વર્ષ સુધી એ ચાલતું રહ્યું. એમાં બપડર ખૂનરેણ થઈ. સ્વીન્ડનાયને આનાથી બારે માનસિક સંતાપ થયો. પણ માનવતામાં અને તેના ભાવિમાં એ શ્રદ્ધા ન ગુમાવી બેઠા. એ તો પાયાના પ્રશ્નો વિશે વધુ ગંભીરતાથી અને વધુ જાંઝાણથી વિચારવા સામ્યા, સ્વાતંત્ર્યનો સાચો અર્થ શું? મનુષ્યમત માટે કાયમી મૂલ્યની ચામ એનો પ્રવૃત્તિ કઈ? આવા આવા પ્રશ્નો વિશે એ વિચાર કરતા હતા.

યુદ્ધના આરંભના ત્રિવિસોમાં સ્વીન્ડનાયે “બલાકા” નામના નુંદર કાવ્યોના સંગ્રહમાંના કાવ્યો રચ્યા. આ કાવ્યોની પ્રેરણા યુદ્ધના બીજા પાશુ, બનુવોમાંથી મળતી હતી, જીવન અને વિશ્વ વિશેની વિચારણામાંથી. પણ કેટલાક કાવ્યો રચાયા હતા.

પણ યુદ્ધ એ તો જીવનના અનુભવનો એક અન્ય ભાગ હતો. જીવનના બીજા અનુભવો પણ એ સમયે થતા રો હતા જ. એ અનુભવોમાંથી કેટલીક બહુ જ કાવ્યરચનાઓ આ સમયે થઈ હતી. એ કાવ્યરચનાઓમાં સ્વીન્ડનાયનું એ સમયનું સ્થાન આપણને મળે છે.

૧, ૧૯૧૪માં ગ્રાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારતમાં આવ્યા. એ સમયે એ અને એમના આશ્રમવાસીઓ શાંતિનિકેતનના અતિથિ બન્યા. ગાંધીજી અને ગુરુદેવનું ત્યારે પ્રદેહ, અમદા, મિલન મયું. સ્વીન્ડનાયે એ સમયે, શાંતિનિકેતનમાં ગાંધીજીના આશ્રમના નિયમોનો સ્વીકાર કર્યો હતો એમણે બધી વ્યવસ્થા ગાંધીજીના હાથમાં સોંપી દીધી હતી.

૧૯૧૬-૧૯૧૭માં સ્વીન્ડનાય જાપાન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના

પ્રવાને ગયા. જાપાનના જીવનથી એ પ્રભાવિત બન્યા. પણ જાપાની રાજ્યતંત્ર એમને ગમ્યું નહીં. ચીન પરત્વેની જાપાનની નીતિનો એમણે ખુશ્કી દીક્ષ કરી.

એ પછી મુઠ્ઠા પૂરુ થયું ત્યાં સુધી એ સ્વદેશમાં જ રહ્યા. માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપવાની કુબેશ એમણે આ સમયે ચલાવી. સાહિત્યભાષા અને લોકભાષા વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવાનો પ્રયાસ પણ એમણે આ સમયે જ ચાલુ રાખ્યો. ફોએસમાં એ કંઈક સક્રિય રસ લેતા થયા.

૧૯૧૭નું આ વર્ષ ગુરુદેવના જીવનમાં મહત્વનું હતું. કલકત્તામાં એ વર્ષે ફોએસ મળી દત્તી તમારે સ્વીન્દ્રનાથનું 'હાકર' ત્યાં બજવાયું હતું. એ પ્રસંગે ગાંધીજી ત્યાં હાજર હતા. એમણે એ નાટક જોઈને કહ્યું હતું : "કવિ અને એમની મહાળાએ 'હાકર' બજવ્યું તે જોઈને હું મુખ ધઈ ગયો. કવિનો મનોહર શીડો અવાજ મારા કાનમાં ગુલ રહ્યો છે, બગાળી સંગીતે મને મોહિતી લગાડી છે" આ જ વર્ષમાં વિશ્વભારતીનો પાયો પણ નાખવામાં આવ્યો હતો.

૧૯૧૯ માં એક ભારે અત્યાચાર થયો તેરમી એપ્રિલના દિવસે જનરલ ડાયર નામના સેનાપતિએ અમૃતસરમાં જલિયાંવાતા ખાગમાં ગોળીમાર કરીને સેક્રો નિર્દોષ લોકોનો વધ કર્યો. સ્વીન્દ્રનાથ આ અત્યાચાર સહન કરી શક્યા નહીં. શાંતિનિકેતનથી નીકળીને તે કલકત્તા ગયા. ત્યાં જઈને રાજકીય નેતાઓને અને ખીમ્મઓને એમણે સમજાવ્યા. વિરોધસભા યોજવા સૂચવ્યું. એ સમાલું પ્રમુખપદ લેવાની તૈયારી ખતાવી પણ કોઈનામાં એવી રુલા બસવાની દિમત ન હતી. એટલે એમને થયું કે પોતે કંઈક કરવું જોઈએ વિચાર કરીને એમણે નિર્ણય કર્યો. બ્રિટિશ સરકારે એમને જે ઇન્કામ આપ્યો હતો તે તેમણે છોડી દીધો. આ નિમિત્તે વાર્ષિકરોષ ઉપર એમણે જે વિરોધનો પત્ર

લખ્યો હતો તેમાં તેમણે લખ્યું : “તમારો ખિતાબ મને હવે ન ખપે. એવા સમો આવ્યો છે કે ત્યારે મને એનાથી યરમ અને માનહાનિ લાગે છે. એટલે તે છાટીને મનુષ્યને ન હાગે એવું વર્તન જેમના પર ગુન્નરાયું છે, તે મારા દેશગાંધવો જેવો સાદો જની દુ આગ એમને પડખે જોતો રહીત.” એમના આવા ખમંદી ધણા અગ્રેજોને ખોડું લાગ્યું. એ પછી ત્યારે એ ઇંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે ધણા સાહિત્યકારો એમનાથી વિમુખ થઈ ગયા. પણ ફ્રાન્સ, હોલેન્ડ, બેલ્જિ-અમ વગેરે યુરોપના દેશોમાં એમનું ભાવભર્યું સ્વાગત થયું.

૪. સ ૧૯૨૦માં અમદાવાદમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું અધિવેશન મળ્યું હતું એ પ્રસંગે રવીન્દ્રનાથ આવ્યા હતા. એમની સાથે દીનમંધુ એન્ડ્રુઝ, સતોપદુમાર મજુમદાર અને ક્ષિતિમોહન સેન હતા. એ પ્રસંગે એ ત્યારે મુખર્ષિ પહેલ્યા ત્યારે કથાણના રોશન પર નરસિંહરાવ બોળાનાથ દીવેદિયાના નેતૃત્વ નીચે તેમનું સ્વાગત થયું. એ અમદાવાદ ગયા અને ત્યાં ત્રણેક દિવસ રહ્યા પછી એ ભાવનગર ગયા. ત્યાં એમણે બજનો સાંભળ્યાં. ભાવનગરથી ફરીને અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાંથી વડોદરા ગયા. વડોદરાથી એ સુરત ગયા. ગુજરાતના એમના આ પ્રવાસ વિશે અને ગુજરાત સાથેના ગુરુદેવતા સંબંધ વિશે તો એક જુદો જ વિભાગ આપવાનો છે. એટલે તેની ધણી રસપ્રદ વિગતો ત્યાં આવશે અહીં તો ૧૯૨૦ના વર્ષનો એક ઉલ્લેખનીય પ્રસંગ નોંધીને આ પ્રકરણ પૂરું કરીશું.

૧૯૨૦માં ગાંધીજી કલકત્તા ગયા હતા ત્યારે એ રવીન્દ્રનાથને ઘેર એમને મળવા ગયા હતા. ગાંધીજી, રવીન્દ્રનાથ અને દીનમંધુ એન્ડ્રુઝ એ ત્રણ એક ખંડમાં બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા. પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર અવનીન્દ્રનાથ ટાગોરે આ દ્રશ્ય જોયું. એમણે જાહાર રહ્યે રહ્યે આ દ્રશ્યનું ચિત્ર દોરી લીધું. એ ચિત્રમાં ગુરુદેવ પલાઠી વાળીને દાઢી ઉપર હાથ ફેરવતા મહાદેવજીની વાણી ભક્તિભાવપૂર્વક સાંભળે છે,

મહાત્માજી પોતાના જે હાથને કાળજીથી જાળવવા જમીન ઉપર રાખી બેઠા છે અને એ બંનેના ભક્તજન એ જે મહાપુરુષોની કથાવાર્તા સાંભળે છે. આ ચિન આજે પણ શાંતિનિકેતનના કલાલયનમાં સત્યવાઈ રહ્યું છે.

સ્વીન્દ્રનાથને આ કાળમાં પૈસાની જરૂર તો ઘણી હતી પણ એ ગમે તેમ કે ગમે ત્યાંથી પૈસા લેવા તૈયાર ન હતા. એમને પૈસાની બીડ છે એમ જાણીને લોકમાન્ય ટિંકે આ સમયે પોતાની પાસેના ભંડોળ-માંથી એમને ૫૦,૦૦૦ રૂપિયાનો એક મોકલ્યો હતો. પણ સ્વીન્દ્રનાથ જાણતા હતા કે લોકમાન્યને જે લોકોએ નાણાં આપ્યા હતાં તે લોકો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં એ વખતે એમ ઈચ્છતા હોય એટલે લોકમાન્યના આગ્રહનો અસ્વીકાર કરીને એમણે એ નાણાં પાછાં આપ્યાં પણ તેથી શુરુદેવ અને લોકમાન્ય વચ્ચે કોઈ ગેરસમજૂત થઈ ન હતી. એ બંને એકબીજા તરફ પૂરેપૂરા સન્માનની અને સહભાવની લાગણી રાખી રહ્યા હતા.

[૧૧]

૧૯૨૧માં સ્વીન્દ્રનાથે 'વિશ્વભારતી'ની સ્થાપના કરી. વિશ્વભારતી આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ છે. યત્ર વિશ્વ મળ્યેકનીડ (ન્યા વિશ્વ એક માળો બની રહે છે) એવો આ સંસ્થાનો મુદ્રાલેખ હતો. વિશ્વ-ભારતીની કથા કેળવણીકાર સ્વીન્દ્રનાથ વિશેની વાત કહીશું ત્યારે કરીશું.

વિશ્વભારતીની સ્થાપના જે વર્ષે થઈ તે વર્ષે મહાત્માજીએ અસહકારનું આદેશન શરૂ કર્યું હતું. એ આદેશન અંગે ગાંધીજી અને સ્વીન્દ્રનાથ વચ્ચે મતભેદ હતો. સ્વીન્દ્રનાથે ગાંધીજીના વિચારોની કડક સમીક્ષા કરતો એક લેખ લખ્યો હતો. ગાંધીજીએ તેનો વિવેકપૂર્ણ પણ મક્કમ જવાબ આપ્યો હતો. ગાંધીજીએ ઉત્તર આપતાં જે લેખ

૫૨ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

લખ્યો હતો તેમાં તેમણે ગુરુદેવને “મહાન સંગી” તું” ત્રિદુઃ આપ્યું હતું.

ભારતનાં ગામડાઓની પરિસ્થિતિથી રવીન્દ્રનાથ ભારે દુઃખ અનુભવી રહ્યા હતા. એ પરિસ્થિતિ સુધારના માટે એ નિરંતર પ્રયત્ન-શીલ રહેતા. પણ આવો સુધારો કરવા માટે તો સંખ્યાબંધ કાર્યકરો જોઈએ એમ એમને લાગતું હતું. એવા કાર્યકરો તૈયાર કરવાની દૃષ્ટિથી એમણે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી. એ સંસ્થાનું નામ એમણે શ્રીનિકેતન પાણ્ય. પુરુષાર્થ દ્વારા જે કલ્યાણ સિદ્ધ થાય અને તેમાંથી જે સૌંદર્ય પ્રગટે તે શ્રી કહેવાય. આ દૃષ્ટિથી જ તેમણે એ સંસ્થાનું નામ શ્રીનિકેતન પાણ્યું હતું. આ સંસ્થા વિશે પણ આપણે અન્યત્ર વાત કરીશું.

૧૯૨૦ના સમયથી રવીન્દ્રનાથ દેશમાં તેમજ દુનિયામાં ખૂબ ખૂબ ફરતા હતા. એમનું વય ૬૦ વર્ષનું થઈ ગયું હતું. આટલી ઉંમરે આટલા બધા પ્રવાસ કરવા એ સરળ નહતું. વળી આ પ્રવાસ પણ કેવા ? તેમાં સ્થળે સ્થળે એમને પ્રવચનો આપવાં પડે. તેમાં સ્થળે સ્થળે લોકમેદની ઊભરાવા કરે. તેમાં દેટલીક જગ્યાએ એમને કડવી ટીકાઓના ભોગ ખનવું પડે.

આની રિયતિ હતી તોયે તે નિરંતર પ્રવાસ કરતા. એ પ્રવાસ એ ‘વિશ્વભારતી’ માટે કરતા. દુનિયાભરમાં વિશ્વભારતી જાણીતી થાય એવી એમની ઈચ્છા હતી. દુનિયાભરના વિદ્વાનો સાથે એમને પરિચય કેળવવો હતો. એમનો પરિચય કેળવીને એ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર મેળવવા મથતા હતા. વિશ્વભારતી માટે નાણાં એકઠા કરવાનાં હતાં આ કારણે જ એ સતત પ્રવાસ કરતા.

૧૯૨૦ થી ૧૯૩૬ સુધી એમણે આવા પ્રવાસો ક્યાં ક્યાં છે. ૧૯૨૦-૨૧ માં એ યુરોપ-અમેરિકા ગયા. ૧૯૨૨ માં એ દક્ષિણ ભારત અને લંકાના પ્રવાસે ગયા. ૧૯૨૩માં એમણે સિંધ, સૌરાષ્ટ્ર,

આસામ અને પશ્ચિમ ભારતના કેન્દ્રનાક પ્રદેશોમાં પ્રવાસ કર્યો ૧૯૨૪ માં એમણે ચીન, જાપાન, દક્ષિણ અમેરિકા અને ઇટલીની યાત્રા કરી ૧૯૨૬ માં ઇટલી, સ્વીટ્ઝર્લેન્ડ, નોર્વે, ડેન્માર્ક, જર્મની, એડાર્નોવેડિયા, બાલ્ટિક પ્રદેશો, ગ્રીસ અને મિસરની એમણે મુનાકાત લીધી ૧૯૨૭ માં એ ઉત્તર ભારત અને મધ્ય ભારતના પ્રવાસે ગયા તેમજ જાવા, સુમાત્રા, વાર્ષલેડ વગેરે અગ્નિએશિયાના દેશોમાં ૧૯૨૮ માં એ ફરીને દક્ષિણ ભારત અને લંકા જઈ આવ્યા. ૧૯૨૯ માં એ ફેનેડા ગયા અને વળતાં જાપાન તેમજ ઇન્ડોચીનાની મુનાકાત લઈ આવ્યા ૧૯૩૦ માં એ વડોરા, અમદાવાદના પ્રવાસે આવ્યા અને એ જ વર્ષે ફ્રાન્સ, ઇંગ્લેન્ડ, જર્મની, ડેન્માર્ક, સોવિયેત સંઘ અને મુનાઈટેડ સ્ટેટ્સનો પ્રવાસ કરી આવ્યા એક ૧૯૩૧નું વર્ષ ખાલી ગયું ૧૯૩૨ માં એ વિમાનમાર્ગે ઇરાન જઈ આવ્યા અને માર્ગમાં ઇરાકમાં પણ રોકાયા ૧૯૩૩ થી ૧૯૩૬ સુધી શાંતિનિકેતન માટે નાણા એન્કા કરવા સ્વીન્ડ્રનાથ ભારતમાં વર્ષે વર્ષે પોતાની મહત્ત્વા લઈને નાટ્યપ્રવાસ કરતા ૧૯૩૬માં ૭૫ વર્ષના એ વયોવૃદ્ધ હવેને આ રીતે ફરવું પડે એ જોઈને ગાંધીજીના મનમાં ભારે સતાપ થયો. એમને તેથી ભારે ચરમ લાગતી હતી દિલ્હીમાં આવા પ્રવાસદરમિયાન ગુરુદેવ ગાંધીજીને મળ્યા તે રાત્રે ગાંધીજીને જીવ આવતી ન હતી એ અંગે ભારતમાં હતા મહાદેવભાઈ આ જોઈ રહ્યા હતા આખરે એ ગાંધીજી પાસે ગયા અને નિદ્રા ન આવવાનું કારણ એમને પૂછ્યું. ગાંધીજીએ ઉત્તર આપ્યો “ ગુરુદેવને શાંતિનિકેતન માટે નાણાં મેળવવા આવી રીતે નાચ્યા નીકળવું પડે છે એ સ્થાવરને મારી કોઈ જોડી ગઈ છે” ચૂપચાપ મહાદેવભાઈ પાસેના જ ખડમાં સૂતેલા ધનશ્યામદાસ બિડકા પાસે ગયા એમને એમણે આ વાત કરી બિડકાજીએ તરકાળે ૬૦,૦૦૦ રૂપિયાનો એક લખાં આવ્યો ગુરુદેવ ત્યારે નિર્ધિન બનીને શાંતિનિકેતનમાં પહોંચી ગયા

આ પછી ૧૯૩૬માં ઓરિસ્સા સરકારના અતિથિ તરીકે એ ગયા હતા.

૧૯૩૦ માં ગુરુદેવ યુરોપ જવાના હતા તે પહેલાં તે અમદાવાદ આવ્યા હતા. ગાંધીજી ત્યારે સત્યાગ્રહ સંગ્રામ ચર કરવાની તૈયારીમાં હતા ત્યાં એમને મળીને ગુરુદેવે ગાંધીજીની લડતની પ્રતિજ્ઞાને આશીર્વાદ આપ્યા.

આ સમય સુધી રવીન્દ્રનાથ લેખન કરતા હતા, તે દેખવણીકાર બન્યા હતા, તે વિશ્વવાત્રી હતા, તે પ્રખર દેશભક્ત હતા. ૧૯૩૦માં એમની પ્રતિભા એક નવા સ્વરૂપે ઝળકી. એમણે ચિત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું.

વિશ્વવાત્રી રવીન્દ્રનાથના યાત્રાઅનુભવો અને એ યાત્રા દરમ્યાન થયેલાં મહાજન-મિલનો વિશે વિગતથી વાત કરવાની છે જ. એમની ચિત્રકલા વિશે પણ ઠંઠકે માહિતી આપવાની છે જ. એ આપણે અન્યન કરીશું.

[૧૨]

૧૯૧૩ માં રવીન્દ્રનાથને કલકત્તા યુનિવર્સિટીએ ‘ડોક્ટર ઓફ લિટરેચર’ની પદવી આપી ત્યારથી એમને એવા પ્રકારના સન્માન મળતા જ રહ્યા હતા. ૧૯૩૧માં કલકત્તાની સરકૂત કોલેજે એમને ‘કવિ સાર્વભૌમ’ની પદવી આપી હતી. ૧૯૩૫માં વારાણસીની વિદ્યાપીઠે ‘ડોક્ટર ઓફ લિટરેચર’ની પદવી એમને આપી હતી. ૧૯૩૭માં આદ્ર યુનિવર્સિટીએ ‘ભારતતીર્થ’ની પદવી આપી. ૧૯૩૮માં હૈદરાબાદની ઉસ્માનીયા યુનિવર્સિટીએ ‘ડોક્ટર ઓફ લિટરેચર’ની પદવી આપી એમના અવસાન પહેલાં બરાબર એક વર્ષે ૧૯૪૦ના ઓક્ટોબરની સાતમી તારીખે ઇંગ્લેન્ડની પ્રતિષ્ઠિત ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીએ એમને ‘ડોક્ટર ઓફ લેટર્સ’ની પદવી આપી હતી. એ પદવી લેવા માટે ગુરુદેવ ઓક્સફોર્ડ સુધી જઈ શકે

તેમ ન હતા એટલે એ યુનિવર્સિટીએ પદવીદાન સમારંભ શાંતિ-નિકેતનમાં ગોઠવ્યો. એ યુનિવર્સિટીની પદ્ધતિ અનુસાર ૪ આખી કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી સર્વ-પદ્ધતી સંધાનુષ્ટાન અને શ્રી મોરારીશ આયરની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. પદવીદાન નિમિત્તે અપાતુ પ્રવચન ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીની પ્રજ્ઞાસિક્ષા અનુસાર લેટિન ભાષામાં અપાયું હતું. એ પ્રવચન કલકત્તાના ન્યાયમૂર્તિ એન્ડરસને વાંચ્યું હતું. એ પછી નીચે પ્રમાણેનું નિવેદન વાંચાયું હતું :

“પૂજ્ય અને પરમ વિદ્વાન મહાશય, કાવ્યદેવી અને સંગીત-દેવીના હાડકવાયા અધ્વર્યુ, ઉપકુલપતિના નામે અને ઓક્સફોર્ડ વિદ્યાપીઠની સત્તાના પ્રતિનિધિ તરીકે હું આપને ડોક્ટર આફ લેટર્સની માનદ્ પદવી અર્પણ કરું છું.”

આનો ઉત્તર આપતાં ગુરુદેવે સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રવચન કયું હતું. એમણે કયું હતું :

“મને ભારતીય દરિને માન આપીને તમારી પ્રાચીન વિદ્યાપીઠે માનવધર્મની મહાન પ્રજ્ઞાસિક્ષા વ્યક્ત કરી છે આ પ્રજ્ઞાસિક્ષાનું આજે ખાસ મહત્ત્વ છે અને તેનો સંદેશ ઝીલનાં હું યુનિવર્સિટીની આ ઉપાધિને આવના નવા યુગના કલ્યાણનું ચિહ્ન તરીકે સ્વીકારું છું, અને જો કે હું એ દિવસની પ્રતિષ્ઠા જોવા પામીશ નહીં, તોપણ મિત્રતામૃતક આ સંકેત ચિહ્નનો હું આનંદપૂર્વક સ્વીકાર કરું છું.”

૧૯૩૧ માં ગુરુદેવને ૭૦ વર્ષ પૂરાં થયાં એ પ્રસંગે બંગાળમાં મહોત્સવ ઉજવાયો. ત્રિમો સુધી એ ઉત્સવ ચાલ્યો. કલકત્તા કેપે-રેશન, બંગાળી સાહિત્ય પરિષદ, હિન્દી સાહિત્ય સમ્મેલન વગેરે સંસ્થાઓએ પણ આ ઉત્સવ ઉજવ્યો અને ગુરુદેવને સન્માનપત્ર અર્પણ કર્યાં. આ પ્રસંગ નિમિત્તે “ગોદગ્ન શુક ઓફ ટાગોર ” (ટાગોર સુવર્ણ ગ્રંથ) નામનો એક અભિનંદન ગ્રંથ અર્પણ થયો. એમાં ૩૦

દેશોના વિદ્વાનોના લેખો હતા. ગાંધીજી, શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરી, શ્રી નેન્સી મહેતા વગેરે ગુજરાતી મહાનુભાવોના લેખો પણ તેમાં હતા.

૧૯૪૧ ના મે માં ગુરુદેવે ૮૦ વર્ષ પૂરાં કર્યાં. એ વખતે પણ મહોત્સવો ઉજવાયા હતા. વિશ્વભારતીના ત્રિમાસિકનો એ પ્રસંગે એક ચિરોર્ણક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીજીએ આ પ્રસંગે સંદેશો મોકલતાં લખ્યું હતું : "આપની ભારતને ખૂબ ખૂબ જરૂર છે. ૮૦ વર્ષ પૂરતાં નથી, સો વરસ જીવો !" પણ ગુરુદેવ આ સમયે વ્યગ્ર હતા. વિશ્વયુદ્ધ ત્યારે ચાલતું હતું. જીવન એમને અસહ્ય લાગતું હતું. એમણે જવાબ મોકલ્યો : "૮૦ વરસ કંઈ ઓછાં દુઃખદાયક નથી; ૧૦૦ તો અસહ્ય થઈ પડશે."

હેત્રે હેત્રે "સંસ્કૃતિ ઉપર સંકટ" નામનું એક પ્રવચન એમણે આપ્યું હતું અને એમાં એમણે પોતાનો આખરી સંદેશ આપ્યો હતો. ગુરુદેવની શ્રવણશક્તિ પણ શિથિલ થવા માંડી હતી. એમને ગ્લેકસો ઉપર રાખવામાં આવતા હતા. મળકમાં ગુરુદેવ કહેતા : "હું ગ્લેકસો બાળક છું."

જીજ્ઞાસુમાં ગુરુદેવની તળિયત વધુ લયડી. એમને ઉપચાર માટે કલકત્તા લઈ જવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું. એ સમયે શાંતિનિકેતનમાંથી વિદાય લેવાનું ગુરુદેવને બહુ વસમુ લાગ્યું. વિદાય પહેલાં એમણે ધણા વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોની સાથે મુલાકાતો મેડવી હતી.

૨૫ મી જીજ્ઞાસુએ સ્ટ્રેચર ઉપર લઈને ઉત્તરાયણમાંથી ગુરુદેવને બસમાં મૂકવામાં આવ્યા. બપોરે સાડાત્રણ વાગ્યે એ પોતાના કલકત્તાના નિવાસસ્થાનમાં પહોંચ્યા. ચાર દિવસ પછી સ્થગિયા કરવાનું દાકતરોએ ઠરાવ્યું. અસહ્ય વેદના યતી હતી તો યે ગુરુદેવે મળક કરવાનું છેડતું નહીં. એમણે દાકતરોને કહ્યું : "૮૦ વર્ષ મુખી જે મસ્તકને મેં ઉત્તર રાખ્યું છે તેને નગાવવા તમે દાકતરો કોશિય કરી રહ્યા છો."

દાકતરો એમને ખાતરી આપતા હતા કે, "આ સ્થગિયામાં

વેદના થશે નહીં, સાવચેતીનાં પૂરેપૂરાં પગલાં લેવામાં આવશે.” ત્યારે ગુરુદેવે હસતાં હસતાં કહ્યું હતું કે, “અંત સામે કોઈ સાવચેતી ચાલી શકતી નથી.”

શસ્ત્રક્રિયાને આગલે દિવસે સ્વીન્ડનાથે એક કાવ્ય રચ્યું હતું. શસ્ત્રક્રિયાને દિવસે પણ એમણે એક કાવ્ય સવારે રચ્યું હતું. એમનાં પુત્રવધૂ પ્રતિભાદેવી એ સમયે સાંતિનિકેતનમાં માંદગીને બિછાને પડ્યાં હતાં. તેમના ઉપર એમણે પત્ર પણ લખાવ્યો હતો.

૩૦મી જુલાઈની સવારે સાડાદસ વાગે ડો. બેનરજીએ શસ્ત્રક્રિયા શરૂ કરી. એક કલાકમાં તે પૂરી થઈ. અને સાળ રીતે પૂરી થઈ. ગાંધીજીને તારથી આ સમાચાર મોકલવામાં આવ્યા.

શસ્ત્રક્રિયા દરમ્યાન સ્વીન્ડનાથને અસહ્ય વેદનાયર્ષ હતી. પણ એ પછી તબિપત મુકરતી લાગતી હતી. જે દિવસ મુધી મુધારો ચાતુ રહ્યો પણ પછી ફરીને ઉધરસ શરૂ થઈ. ૪થી તારીખે પ્રતિભાદેવીને ખોલાવવામાં આવ્યાં. જે દિવસ ગુરુદેવ મૃતિ દશામાં રહ્યા.

સાતમી ઓગસ્ટની સવારે તબિપત વધુ બગડી. દાકતરોએ એક્સ-રેન આપ્યો પણ કંઈ વળ્યું નહીં. હેવરની આ સારવારમાં કંઈક જૂલ થઈ હતી એમ એ સમયે એમની સારવારમાં રહેલા એક દાકતર પાસેથી આ જીવનકથાના લેખકે સાંભળ્યું છે.

સાતમી ઓગસ્ટે બપોરે બાર ઉપર તેર મિનિટે સ્વીન્ડનાથ ડાગોરનો જીવનકીપ શુકાર્થ ગયો.

કલકત્તાના આકાશવાણીના મથકે દેશને આ આધાતજનક સમાચાર સહુથી પહેલાં આપ્યા.

આખા દેશમાં વિચારનું વાદળ છવાઈ ગયું. દેશના અને દુનિયાના મહાજનોએ ગુરુદેવને અંજલીઓ આપી.

ગાંધીજીએ આ પ્રસંગે અંજલી આપતાં કહ્યું : “કવિવર ટાગોરના અવસાનથી આપણે આ યુગના કવિસમ્રાટ જ નહીં, પરંતુ પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી માનવપ્રેમી ગુમાવ્યા છે. કોઈ પણ જાહેર પ્રવૃત્તિ તેવી નહીં હોય કે જેના પર કવિવરના પ્રખળ વ્યક્તિત્વની છાપ ન હોય. શાંતિ-નિરેક્ષત અને શ્રીનિરેક્ષત દ્વારા એમણે સમગ્ર રાષ્ટ્રને તેમજ સમગ્ર વિશ્વને પોતાનો વારસો આપ્યો છે.”

આપણા દાર્શનિક રાજપુરુષ શ્રી સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણને ગુરુદેવને અંજલી આપતાં કહ્યું હતું કે, “તે હિંદના પુનરુત્થાન કાળની સૌથી મોટી વિભૂતિ હતા. કેટલીયે પેઢીઓથી તેમના જેવા મહાન કવિ આપણને મળ્યા નથી. તેમનાં કાવ્યો અને લખાણોને લીધે હિંદ જહાંરના લાખો લોકો આપણા દેશ અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યે માનની નજરે જોઈ રહ્યા છે.” લંડનમાંના સોવિયેત એલયી મેઈસ્ટ્રાએ કહ્યું હતું : “હિંદના મહાન લેખક અને કવિના મૃત્યુ પ્રત્યે મારો દાર્નિક શોક વ્યક્ત કરું છું. એમનું નામ મારા દેશમાં ખૂબ જાણીતું હતું. અને તેમનાં લખાણો સોવિયેત પ્રજાના આમવર્જને ખૂબ ગમતાં હતાં. સ્વીન્ડનાય જગત સાહિત્યમાં હમેશાં ઊંચે સ્થાને વિરાજશે. અને હિંદની પ્રજાના આત્માને વ્યક્ત કરનાર તેના સાચા પ્રતિનિધિ તરીકે તેનું નામ અમર રહેશે.”

ગુરુદેવે શાંતિનિકેતનની છેલ્લી વિદાય લીધી ત્યારે તેમણે એક કવર ત્યાં મૂક્યું હતું. તેમાં એક ચિઠ્ઠી હતી. તે ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું :

“ મારી છેલ્લી અભિલાષા છે કે મારા મૃતદેહને સફેદ પરિવશ્વમાં શાંતિનિકેતનમાં મારા નિવાસસ્થાન ઉત્તરાયણના પાછળના ભાગમાં આવાગઠના મહારાજના મકાન પાસે જ અગ્નિસસ્કાર દેજો ”

આ સાથે તેમણે એક કાવ્ય મૂચું હતું અને સ્વયં ધું હતું કે,
“ મારા મૃત્યુ પછી આ કાવ્ય મદિમાં બેસીને સૌ ગાળો ”

સધ્યા સમયે સૌ પ્રાર્થનામદિમાં મળ્યા શરૂઆતમાં ગુરુદેવના બે ગીતો ગવાયા એ પછી આચાર્ય ક્ષિતિમોહનસેને ગુરુદેવને અજલી આપતા કહ્યું : “ હે મહાપ્રાણ ! જે તપોભૂમિમાં તેં આનીસ વર્ષો સુધી સાધના કરી તે જ તપોભૂમિમાં તું અમારી વિદાય લેવા આવ્યો છે તારો દેહ અમે જોઈ શકતા નથી, છતાં અમે ક્યા શબ્દોમાં તને વિદાય આપીએ ? ક્યા મોટે તારી સન્મુખ જિભા રહીએ ? અમારી પાસે નથી સાધના કે નિર્મળતા કે જોતા બળ વડે અમે તને કંઈક કહી શકીએ જ્યાં સુધી તારો પ્રાણ અમારા વચ્ચે હતો ત્યાં સુધી તારા અસ્થોમા માથુ રાખવા જોટલી શક્તિ પણ અમારામાં ન હતી જે શ્રેષ્ઠ સ્થળે તે પ્રયાણ કર્યું છે ત્યાંથી તારી નિર્મળ વાણી સાંભળવા જોટલી અમારી યોગ્યતા નથી તું અમારી સમક્ષ જિભો છે છતાં આજે તારા નિર્મળ અસ્થોમા સ્પર્શ અમે અમારા મલિન હાથે નથી કરી શકતા

“ હે તપોધન ! હે મહાપ્રાણ ગુરુદેવ ! તારી સાધનાનો પુણ્ય લાભ અમારી શુદ્ધતા, દુર્બળતા અને મલિનતા તટ કરા, અને અમને નિર્મળ, નિસ્વાર્થી અને શક્તિશાળી બનાવો જેથી અમે તારી વાણી ઝીલી શકીએ ”

અ તે ગુરુદેવે સ્વયંવે ગીત ગવાયું

“ સન્મુખે શાંતિ પારાવાર
લાસાઓ તરણી હે કર્ણધાર ”

૬૦ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

સાચે જ ગુરુદેવ પરમ અમે સામ્વત સીતિ અનુભવતાં અનંત-
કાળની યાત્રાએ ગયા છે. તેમનો દેહ નાશ પામ્યો છે પણ એમની
યશઃકાય તેા માનવતા જીવશે ત્યાં સુધી રહેવાની છે.

નાસ્તિ યેષાં યશઃકાયે જરામરણજન્મ ભયઃ ।

ગુરુદેવ અને ગુજરાત

સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોરની જન્મશતાબ્દી દુનિયામાં, ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જિજ્ઞાસુ છે. આ પ્રસંગે સ્વીન્દ્રનાથ સાથેના પોતાના સંબંધનો વિચાર બધા દેશ-પ્રદેશ કરે એ સ્વાભાવિક છે. સ્વીન્દ્રનાથ વિશ્વવ્યાપક ધટના સમા હતા. એની કંઈક અસર બધે જ હોય એમનો ખીપો કે આડકતરો સંબંધ બધે જ બધાએ હોય. એ સંબંધને પરિણામે પરસ્પર અસર પહોંચ્યા વિના રહે નહિ. એટલે એ સંબંધ અને એ અસર વિશે સિંહાવનોદ્ધન કરવામાં થયાર્થતા છે.

બધા દેશ-પ્રદેશ વિષે આ જેટલું સાચું છે તેથી ધણા વધુ પ્રમાણમાં એ આપણા ગુજરાત પ્રદેશ વિશે સાચું છે. ગુરુદેવ અને ગુજરાત વચ્ચે વિવિધ સ્વરૂપનો સંપર્ક રચાયો છે. એ સંપર્કના પરિણામે જાતેના વિકાસ ઉપર અને ધડતર ઉપર અસર પહોંચી છે. એ સંબંધનું અવનોદ્ધન રસપ્રદ પણ ધણું છે. દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરથી શરૂ થયેલો આ સંબંધ આજ પર્યંત ચાલુ રહ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેવાનો છે. ક્રિશ્નાવસ્થાથી સ્વીન્દ્રનાથનો ગુજરાત સાથેનો સંબંધ રચાયો છે. એમના કાવ્યના વિવિધ સ્વરૂપો ઉપર, એમના સંગીત ઉપર અને એમના જીવન ઉપર પણ આ સંબંધે અસર પહોંચાડી છે એવી જ રીતે ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર, ગુજરાતી સંગીત ઉપર અને ગુજરાતના જીવનદર્શન ઉપર સ્વીન્દ્રનાથની સ્પષ્ટ અસર આવી છે.

વિગતોમાં આપણે પછી જિતરીશું. પહેલાં આપણે સમગ્ર-વલોકન કરી જઈએ.

ખ. સ. ૧૮૭૮ ના સપ્ટેમ્બરમાં રવીન્દ્રનાથ યુરોપયાત્રાએ ગયા હતા. એ પહેલાં એ એમના વડીલ બંધુ સત્યેન્દ્રનાથને ત્યાં ૭ મહિના સુધી અમદાવાદમાં રહ્યા હતા. ગુજરાત રાજ્ય રચાયા પછી ન્યાં ગુજરાતના રાજ્યપાલનું નિવાસસ્થાન ગુકરર થયું છે એ શાહીબાગના મહેલમાં રવીન્દ્રનાથ રહેતા હતા. એમના ભાઈ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર બ્રિટિશ જમાનામાં પ્રથમ હિન્દી સનંદી અમલદાર હતા. અમદાવાદમાં એ સદાયકે જિલ્લા ન્યાયમૂર્તિ હતા. એમને ત્યાં રવીન્દ્રનાથ આવ્યા હતા. શાહીબાગના મધ્યકાલીન સ્થાપત્યની વચ્ચે સાળદમતીના તો સત્તર વરસના કિશોર રવીન્દ્રનાથે સંગીતરચનાની પ્રેરણા મેળવી હતી. રવીન્દ્ર સંગીતનું જન્મસ્થાન આમ અમદાવાદ છે. વસ્તો પછી રવીન્દ્રનાથે ‘હુદિત પાપાણુ’ નામની એક નવલિકા લખી હતી. આ નવલિકાનાં દૃશ્યો અને એની પ્રેરણા પણ આ શાહીબાગના મહેલના નિવાસમાં જ છે.

ગુજરાતી કુટુંબો સાથે ટાગોરકુટુંબનો સંબંધ રચાયો હતો તેને પરિણામે રવીન્દ્રનાથનો ગુજરાત સાથેનો સંપર્ક આ પછીના કાળમાં પણ સતત ચાલતો રહ્યો હતો.

એ સંબંધને વધુ ધનિઠ બનાવનારો પ્રસંગ ૧૯૧૫માં આવ્યો. એ વરસે મહાત્માજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારતમાં આવ્યા, એ આવ્યા ત્યારે દિનિદ્રસ આશ્રમના એમના સદવાસીઓને પોતાની સાથે લાવ્યા હતા. ભારતમાં ઠયાં વસવું એનો નિર્ણય કરવાનો બાકી હતો. દીનનંદુ એન્ડ્રુક્કના સૂચનથી રવીન્દ્રનાથે એ નિર્ણય ચાલ ત્યાં સુધી શાંતિનિકેતનમાં આપીને વસવાતું એમને આમંત્રણ આપ્યું. એ રીતે ગાંધીજી શાંતિનિકેતન ગયા અને ગાંધી-ગુરુદેવ સંબંધનો આરંભ થયો. એ સંબંધ કાયમી બન્યો. પરિણામે ગુરુદેવ અને ગુજરાતનો સંબંધ વિકાસ પામ્યો.

આ પછી ૧૯૧૭માં ગાંધીજી કલકત્તા ગયા હતા ત્યારે ગુરુદેવ, એન્ડ્રૂઝ અને ગાંધીજીનું મિશન ગુરુદેવના નિવાસસ્થાન બેડાસાકોમાં થયું હતું.

૧૯૨૦ અમદાવાદમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ઠંકુ અધિવેશન મળ્યું હતું એ પ્રસંગે ગુરુદેવનું સન્માન કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. ત્યારે ગુરુદેવ ગુજરાતમાં આવ્યા હતા અને અમદાવાદમાં તેમ જ ગુજરાતનાં બીજાં સ્થળોએ અનેક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી હતી.

આ પ્રસંગે ગુરુદેવ ગાંધીજીના સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં એક રાત રહ્યા હતા. એ પ્રસંગે એમનું જે સ્વાગત યોગ્ય હતું એ સ્થાપણા વેદઉપનિષદ કાળના ઋષિઓના સ્વાગતસમુ હતું.

અમદાવાદમાં આ પ્રસંગે વનિતાવિશ્રામમાં ત્રીજી એપ્રિલના દિવસે ગુરુદેવે સંબોધન કર્યું હતું.

ગુરુદેવને સંગીતની અને નવલિકાની પ્રેરણા જેમ ગુજરાતે આપી હતી તેમ એક બીજો વિશિષ્ટ અનુભવ ગુજરાતે કરાવ્યો હતો મૃગ-જળ વિષે ગુરુદેવે આ પહેલા સામળ્યું તો હશે જ, પણ તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન એમણે ક્યારેય કર્યું ન હતું. આ પ્રસંગે ગુરુદેવ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસે ગયા હતા અને એ પ્રવાસમાં એમણે જીવનમાં પહેલી વાર મૃગજળનું દર્શન કર્યું.

કવિપુત્ર રથિન્દ્રનાથે નદિની નામની એક ગુજરાતી બાળકીને તત્ક લીધી હતી એ રીતે ગુરુદેવ એક ગુજરાતજીના પિનામહ બન્યા હતા. એ આ નદિનીને 'પીપૂટી' એવા નામે બોલાવતા.

આ પછી પણ ગુરુદેવ ગુજરાતના પ્રવાસે વારંવાર આવ્યા છે. શાંતિનિકેતનની ઊંચી ભસ્વામાં ગુજરાતે ક્યારેય સંકેત્ય કર્યો નથી.

ગુરુદેવનું પોતાનું આગત ગુજરાતે જેમ હોંશથી કર્યું છે તેમ

એમના સાહિત્યનું સ્વાગત પણ પૂરા ઉમંગથી કર્યું છે. એમની કૃતિઓ ઇ. સ. ૧૯૧૫થી ગુજરાતી ભાષામાં જિતવા લાગી છે અને આજ સુધી એ પ્રક્રિયા ચાલે છે. ભવિષ્યમાં પણ એ ચાલતી રહેવાની જ છે એ વિશે કાંઈ સંદેહ નથી.

ગુજરાતના સાહિત્યકારો અને ખીજાં ક્ષેત્રોના અગ્રણીઓ સાથે રવીન્દ્રનાથને આત્મીય સંબંધ હતો. કેટલાક સાથે વધુ તો ખીજાઓ સાથે એાછો, પણ એવા જ હલવંતો એ સંબંધ હતો. નરસિંહરાવથી માંડીને અદ્યતન ગુજરાતીઓ સુધી ધણાઓએ રવીન્દ્રનાથનાં સંસ્મરણો આત્મેષ્માં છે. ગુરુદેવ અને ગુજરાત વચ્ચેના સંબંધનું અવલોકન કરીએ ત્યારે આ સંસ્મરણોમાંથી કેટલીક મહત્વની સામગ્રી આપવી જ રહે.

ગુજરાતની રંગભૂમિ ઉપર, ગુજરાતની ચિત્રકળા ઉપર, ગુજરાતના સંગીત ઉપર અને ગુજરાતના શિક્ષણક્ષેત્ર ઉપર રવીન્દ્રનાથની ડાયા પડી છે અને એ ડાયાએ પ્રેરણા તેમ જ સમૃદ્ધિ આપ્યાં છે.

ગુરુદેવ અને ગુજરાતના સંબંધમાં આવું આવું જે વૈવિધ્ય છે એ વૈવિધ્યનું અવલોકન કંઈક વિગતથી આપણે આ ખંડમાં કરીશું.

[૨]

સાબરમતીનો મહિમા મોટો છે. દેવોની રક્તા માટે પોતાનાં અસ્થિ આપનાર મહર્ષિ ઋષીચિથી માંડીને મહાત્મા ગાંધી સુધી આ નદીના તટે ન છુલાય એવા અનેક મહાજનો વસ્યા છે.

આવી સાબરમતીના કિનારા ઉપર અમદાવાદ શહેર વસ્યું છે. એ અમદાવાદ શહેરમાં નદીના કિનારા ઉપર જ સાહીબગનો મહેલ છે. મોગલ જમાનામાં આ મહેલ સાહજદાં નામના શહેનશાહે બંધાવ્યો હતો. દુનિયાની ધમારવોની રાણી સમો તાજમહાલ બંધાવનાર

સાહજહાએ બંધાવેલો આ મહેલ એ પછીના જમાનામાં ખંડેર જેવો બની ગયો હતો. અંગ્રેજ સરકારની સત્તા આવ્યા પછી આ મહેલને રહેવાલાયક બનાવવામાં આવ્યો.

આ મહેલમાં ધણું વરસો પહેલાં એક ન્યાયાધીશ રહેતા હતા. એ ન્યાયાધીશ ખંગાળી હતા. એમને ત્યાં એક સત્તર વરસનો કિશોર રહેવા આવ્યો. ન્યાયાધીશ તો આખો દિવસ અઘલતમાં જાય. ઘેર કિશોર એકલો રહે. એને આખો દિવસ ધૂધવતાં પારેવાંતી, ખિસકોલીઓની અને પાતળા પ્રવાહમાં વહેતી સાબરમતી નદીની મોખત રહે. આખો દિવસ એ કિશોર આ વિશાળ મહેલમાં એક ખંડમાંથી બીજા ખંડમાં ભ્રમ્યા કરે, અને વચ્ચે વચ્ચે નદીકિનારા ઉપર ઝૂમતી અટારીઓમાં જઈને રેતીના વિશાળ પટમાં વહેતી સાબરમતીની રેખાને નીરખે.

આ મહેલના ગોખલાઓમાં ન્યાયાધીશ પુસ્તકો ગેહવ્યાં હતા. એસો કિશોર પુસ્તકોનાં પાનાં આમતેમ ઉઘાડાવે અને તેમાં જો કંઈ વાતમાં રસ પડી જાય તો વળી ચોકું ધણું વાંચી લે. આ પુસ્તકોમાં એક મોટા અંગ્રેજ કવિ ટેનિસનનાં કાવ્યોનો એક સંગ્રહ હતો. એમાં સુંદર ચિત્રો હતાં, એટલે એ કિશોરને એ ગ્રંથ બહુ ગમી ગયો. એ વારંવાર એનાં પાનાં ઉઘાડાવે અને એના ચિત્રો જુએ. એમ તો એ તેમાંનાં કાવ્યો પણ ક્યારેક વાંચતો, પણ એ કાવ્યોને સમજવા જોટલી શુદ્ધિ વિકસી ન હતી. આ પુસ્તકોમાં સંસ્કૃત કાવ્યોનું એક પુસ્તક હતું. સંસ્કૃતમાં એ કિશોરને કંઈ સમજ પડતી ન હતી. પણ સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દોમાં જે રજુકાર છે તેનાથી એ મુગ્ધ થતો અને તેથી વગર સમજ્યે એ સંસ્કૃત કાવ્ય એ વાચતો હતો. તેમાંયે સીધી વધુ તો તે અમરુદયતકના શ્લોક વાંચતો.

આ મહેલની ઉપર બિનારાની ટોચે એક નાનો ખંડ હતો. કિશોરને એ ખંડ બહુ ગમતો. ત્યાં તેને માત્ર ભમરાઓની સોબત હતી. એ ભમરાઓનો ગુંબરવ સાલળતાં અને સાબરમતીના નિર્મળ

નીરનાં દર્શન કરતાં, કરતાં આ દિશોર પોતે પણ જાણે ગુંગરવ કરવા લાગતો હતો. રાત્રે એ આ ગગનચુંબી ખંડમાં એકનો સૂતો અને ત્યારેય પેલા લમરાઓની સોજત તેને મળતી હતી.

ચાંદની હોય એવી રાત્રિઓએ આ દિશોર મહેલની વિલાળ અગાસીમાં મોટી રાત સુધી પરિશ્રમણ કરતો. આવા પરિશ્રમણ દરમિયાન એ દિશોરે અવનવી સંગીતરચના કરવાનો આરંભ કર્યો હતો. ‘ગુલાબકન્યા’ નામનું કાવ્ય અને તેનું સંગીત આ રીતે આ મહેલની અગાસીમાં જન્મ પામ્યાં છે.

આ દિશોરને અગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન ન હતું. એ જ્ઞાન વધારવા માટે એ અહીં અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચવા લાગ્યા. સમજાય કે ન સમજાય તેની ચિંતા કર્યા વગર તે વાંચ્યે જ જાય છે. પરિણામે અગ્રેજી ભાષા ઉપર તેણે સરસ કાબૂ મેળવ્યો.

અમદાવાદમાં વસતા એ ન્યાયાધીશનું નામ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર હતું. અમદાવાદ સાથેનો એમના કુટુંબનો સબંધ તો એમના પિતા દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરના વખતથી બધાયો હતો. દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર અહીં પ્રાર્થના સમાજ મંદિરમાં વ્યાખ્યાનો આપી ગયા હતા. સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર તો અહીં ધણું સમય સુધી રહેલા, એ તો ગુજરાતી ભાષા શીખી ગયેલા અને પ્રાર્થના સમાજમાં એ વારંવાર ગુજરાતીમાં ભાષણો આપતા. બોળાનાથ સારાભાઈ સાથે એમને ઘણો ધનિક સંબંધ હતો. બોળાનાથ સારાભાઈએ ધર્મવ્રતપ્રાર્થનામાળામાં આપેલાં ધણાં ભજનો મૂળ ખંગાળીમાંથી ગુજરાતીમાં જીતરેલાં છે. એ બોળાનાથ સારાભાઈ અને સત્યેન્દ્રનાથના સહકારનું પરિણામ છે.

સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરને ત્યાં આવેલો દિશોર તેમનો નાનો ભાઈ હતો. તેનું નામ રવીન્દ્રનાથ હતું. તેણે જે સંગીતની રચના કરી તે આજે રવીન્દ્રસંગીતના નામે આખી દુનિયામાં જાણીતું છે. ગુજરાતના પાટનગરમાં આ રવીન્દ્રસંગીતનો જન્મ થયો છે.

ખીજ પણ એક વાત બાણવા જેવી છે. રવીન્દ્રનાથે માત્ર કવિતાઓ નથી લખી. તેમણે ખીજું ધણુ લખ્યું છે. તેની વાત તો આપણે કરીશું જ, પણ જે મહેવની વાત આપણે કરી એ મહેવમાંથી કદપતા પામીને રવીન્દ્રનાથે ‘શ્લુષિત પાપાણુ’ નામની વાર્તા લખી છે. એટલે માત્ર રવીન્દ્રનાથના સંગીતનું જન્મસ્થાન અમદાવાદમાં નથી, એ વાર્તાનું જન્મસ્થાન પણ અમદાવાદમાં છે.

રવીન્દ્રનાથના ગુજરાત સાથે યથેક્ષા આ સંબંધનું એક ધણું જૂનું સ્મરણ શ્રી નરસિંહરાવ બોળાનાથ દીવેદિવાએ એમના ‘સ્મરણમુકુર’માં સાચવ્યું છે.

સત્યેન્દ્રનાથ રોલાપુરમાં હતા ત્યારે નરસિંહરાવ પણ ત્યાં હતા. એ દરમિયાન રવીન્દ્રનાથ ત્યાં ગયા હતા. એ ત્યાં ગયા ત્યારે નરસિંહરાવે એમનું સંગીત પહેલી વાર સાંભળ્યું. એને વિશે એમણે કરેલી નોંધ આ પ્રમાણે છે :

“બંગાલી સંગીતકલાનો પ્રથમ પરિચય આ સમયમાં હમને થયો. સત્યેન્દ્રનાથની પુત્રીની વાણેજીન ઉપરની કલા અનુપમ હતી. પરંતુ બંગાલી પદ્ધતિનું કાંગાન સત્યેન્દ્રનાથને ઘેર હેમના ભાઈ રવીન્દ્રનાથ આગળ ત્યારે પ્રથમ જ સાંભળ્યું, અને સાંભળી બાનન્દસાન્નોલય કેવો હોય તે અનુભવ થયો. એ ગાયક આપણા રવીન્દ્રનાથ દાગોર હતા. (હવે એ જૂનું ગાનસૌન્દર્ય હેમના કંઠમાંથી કાઢકે એમનું થયાનું મહેને ત્રણ વર્ષ ઉપર લાગ્યું હતું.)”

રવીન્દ્રનાથે પોતે પણ પોતાની હૃદયનસ્મૃતિમાં આ અમદાવાદ નિવાસ વિશે લખ્યું છે. એમના જ શબ્દોમાં એ આપીએ :

“ત્યારે ‘ભારતી’નું બીજું વર્ષ શરૂ થયું ત્યારે મારા ખીમ ભાઈ, એ મને ઇચ્છા-કલ્પ જવાનું નક્કી કર્યું, મારા પિતાએ ત્યારે એ વ્રતમાં સંમતિ આપી ત્યારે મને ધણું જ આનંદ થયો.

પ્રથમ હું મારા ભાઈની જોડે, અમદાવાદ ગયો, કારણ કે ત્યાં

મારા બાઈ જજ નિભાયા હતા. મારાં બાબી અને બાળકો ઈંગ્લેન્ડ ગયાં હતાં એટલે અમારું ઘર તદ્દન સૂનું હતું.

અમદાવાદમાં જજને રહેવાનો ખંગલો શાહીમાગમાં છે. તે અસલ બાદશાહોને રહેવાનું સ્થળ હતું. તે ખંગલાની વિશાળ અગાસીની બીંતની તળેટીમાં સામ્રાજ્યની નદીનું નાનકડું ઝરણું રેતીના કિનારાની એક જ બાજુએ વહેતું હતું. મારા બાઈ તો રોજ કચેરીમાં જતા, એટલે ઘરમાં હું એકલો રહેતો. ત્યાં બપોરની શાંતિમાં કપૂતરના કૂજનથી ભંગ થતો હતો. તે વિશાળ ઘરના ખાલી ઓરડાઓમાં કોઈ વિશ્વક્ષણ પ્રકારનું કુતૂહલ મારા મનમાં રચ્યા કરતું. એક મોટા ઓરડામાં એક ગોખલો હતો. તેમાં મારા મોટા બાઈ એમનાં પુસ્તકો મૂકતા હતા. તેમાં ટેનિસન કવિના કાવ્યોની એક મોટા અક્ષરે છાપેલી સચિત્ર આવૃત્તિ હતી. વિશાળ શાહીમાગના જેવું તે પુસ્તક પણ મૂંઝું હતું અને હું પણ વગર વાંચ્યે તેમાં આપેલાં ચિત્રો જોવામાં વખત ગાળતો. અલખત, તેમાં મને કંઈ જ સમજણ પડતી ન હતી એમ ન હતું, પણ તે વાચન કપૂતરનું કૂજન હોય એવું જણાતું. વળી ત્યાં આગળ ડો. હેમર્સિંનનો શ્રીરામપુરના છાપખાનામાં છાપેલો એક સંસ્કૃત કાવ્ય-સંગ્રહ હતો. એ સંગ્રહનો સંપૂર્ણ અર્થ સમજવો એ કામ મારે માટે તો અશક્ય હતું, છતાં સંસ્કૃત શબ્દોનું લાસિત્ય, તેના ધ્વનિ અને છંદોના દાળથી હું જાણે મૃદંગના તાલ સાથે ચાલતો હોઉં તેમ લેમાંથી. અમરુશતકના શ્લોક વાંચતો.

તે ખંગલાના ઉપલા મેડા ઉપર મારી એકાંત ઓરડી હતી અને ત્યાં મારા સોળતીઓ માત્ર ભમરાઓ જ હતા. રાત્રિના સતત અંધ-કારમાં પણ હું ત્યાં જ સૂઈ રહેતો. કોઈ કોઈ વાર એમનાં એકાંત બે બચ્ચાં મારા બિજાનામાં આવી પડતાં. જ્યારે હું પડખું ફેરવતો ત્યારે મને કંઈ પ્રીતિકર અનુભવ થતો નહિ અને મને પણ તેના ચટકો લાગતો નહિ. વળી વિશાળ ચાંદનીમાં અગાસીમાં ફેરા મારવા એ પણ

મારા મનનો વિચિત્ર ફાકો હતો. એ પ્રમાણે ફેરા કરતાં કરતાં સાબર-મતી તરફ જોઈને મેં મારા કાવ્યરાગ પસંદ કર્યા હતા. ‘વળી એ ગોલાય વાલા ‘નું કાવ્ય મે ત્યાં જ બનાવ્યું હતું અને તે મારા છપાયેલાં પુસ્તકોમાં હજી પણ છે”

[૩]

એ પ્રસંગ પરિપક્વ ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે સદાયે કોતરાઈ રહેશે.

ખીજ એપ્રિલ ૧૯૨૦નો ડિવસ અમદાવાદના અને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં અવિરમરહીય રહેશે એ દિવસે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વના છટ્ટા અધિવેશનમાં દવિવર સ્વીન્ડનાથને માનપત્ર અપાયું હતું. એ પ્રસંગ વિશે એ અધિવેશનના અહેવાલમાં જે નોંધ છે તે નીચે પ્રમાણે છે :

“આજની બેઠક માનવંતા સ્વીન્ડનાથ ટાગોરને પરિપક્વ તરફથી માનપત્ર અર્પણ કરવા ખાસ રાખવામાં આવી હતી, તે પ્રસંગ પરિપક્વના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે કોતરાઈ રહેશે. તેનો દબદબો અને ભવ્યતા કંઈક જુદા જ જણાતાં હતાં. પ્રથમ ત્રીયુત લલિતે ડૉ. ટાગોરના એક અગ્રેજી કાવ્યનો તરજુમો, જે નીચે આપ્યો છે તે ભાવવાહી રીતે સુમધુર કંઠે ગાઈ સંભળાવ્યો હતો :

“અહા ! ન્યાં અભયભાર્યાં મન ખીજે,
અને ન્યાં બધ્વેં જ્યોતિ શિર ઝીજે—
અહા ! ન્યાં જન કુટુંબ વિસ્તરે,
અને ન્યાં સત્ય મોતી મુખ સરે
પિતા ! એ સ્વતંત્રતાને સ્વર્ગ,
પ્રજા ! હો અમ સ્વદેશ ઉત્કર્ષ !

અહા ! જ્યાં પૂર્ણોદય સહુ પૂરે—
 અને જ્યાં વિવેકસર નિર્ઝરે—
 અહા ! જ્યાં મન તું-મય વિચરે—
 વિચારે વિચાળ વર્તન ધરે—
 પિતા ! એ સ્વતંત્રતાને સ્વર્ગ
 પ્રભુ ! હો પ્રિય સ્વદેશ-ઉત્કર્ષ. ”

સંગીતનો ધ્વનિ સાત પડતાં પ્રો. આનંદચંદ્રભાઈએ પરિપક્વ તરફથી નીચેનું માનપત્ર છટાદાર રીતે વાંચી સંભળાવ્યું હતું :

“ પરમ માનનીય કવિવર ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ઠાકોર,

છટ્ટી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને વિશિષ્ટ પ્રસંગે આપ અમારું આમંત્રણ સ્વીકારી અત્રે પધાર્યા હો તે કૃપા માટે અમે ગુર્જર ગિરાના નમ્ર સેવકો કૃતજ્ઞ છીએ, અને આપને અંતઃકરણપૂર્વક સ્વાગત દર્શાવવાનું સવિનય અભિવંદન કરીએ છીએ. સરસ્વતીદેવીના ઉપાસનમાં આપે અમર કીર્તિ સંપાદન કરી છે અને આપનું પ્રત્યક્ષ સંનિધાન એ દેવીની મેવા કરવામાં અમને વિશેષ પ્રોત્સાહક થશે એવી અમને પ્રતીતિ છે.

આ અમદાવાદ શહેર ગુર્જર ભૂમિનું પાટનગર છે અને ઐતિહાસિક ખ્યાતિથી પૂર્ણ છે. અમારું શહેર વેપારઉદ્યોગમાં મશગૂલ છે, અને લક્ષ્મીના ઉપાર્જનમાં ધણો કાળ કાઢે છે, તે છતાં સુભાગ્યે તે સરસ્વતીથી વિમુખ નથી. સાહિત્યના પ્રવાસ માટે કેન્દ્રસ્થાન ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય આ શહેરે ઘણાં વર્ષોથી ઉપાડી લીધું છે અને તે ચાલુ રાખ્યું છે.

ખંગાળાના સાહિત્યનો પરિચય ભાષાંતરો દ્વારા ગુજરાતને કરાવવાનું સ્વ. નારાયણ હેમચન્દ્રે શરૂ કર્યું ત્યાર પછી તે પ્રજાહી ચાલુ રહી છે અને આપના પૂજ્ય પિતાશ્રી મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ, દ્વિવરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બંદિમચંદ્ર, રમેશચંદ્ર દત્ત, દેવીપ્રસન્ન રાયચૌધરી, દાંમોદર મુખોપાધ્યાય, ઇત્યાદિની ખંગાળા વાણીનો પ્રસાદ ગુજરાતી વાંચનારને સુલભ થયો

છે. આપની અનુપમ 'ગીતાંજલિ'નો સુધાસ્રોત પ્રગટ્યો ત્યારથી તેની ઉત્કટ પિપાસા ગુજરાતમાં ઉત્પન્ન થઈ છે.

આપનો અલૌકિક અનુભવ ગુજરાતની પ્રજામાં અદ્વપશિ પશુ સંક્રાંત થાય, આપની 'પ્રાણનરંગમાલા'નું પાન ગુજરાતની તૃપાર્ત ભારતીને ચોકુંધણું પશુ થાય એ ઉત્ક કાથી આપના વિવિધ વાગ્વિલાસ ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારવામાં આવ્યા છે.

બંગાળી અને ગુજરાતી ભાષાઓ વચ્ચે ઘણું સામ્ય અને સામીપ્ય છે. બંગાળી સાહિત્ય તરફ ગુજરાતીમાં ઘણી અભિરુચિ છે. મદરિયે દેવેન્દ્રનાથે એક વાર અમદાવાદની મુદ્રાક્રાંત લઈ અહીંના પ્રાર્થના સમાજ મંદિરમાં ઉપદેશ કરેલો. આપના પડીલ ભાઈ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર લાખે વખત અમદાવાદ રહેલા અને તેઓ એ મંદિરમાં ગુજરાતી ભાષામાં ઘણી વાર ભાષણો કરતા. આપ પણ એમને ત્યાં સાબરમતીને કિનારે થાહીનાગના એકાંત બગવામાં રહેલા છો અને ત્યાંનાં કબૂતરો અને મધમાખીઓનાં આપનાં સંરંભણો હજી તાજા છે. આ સર્વ નિકટ સંબંધને કીધે આપનું અહીં આવવું વિશેષ પ્રિયકર થયું છે, અને આ પ્રસંગનો લાભ લઈ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી આ માનપત્ર દ્વારા આપને ધન્યવાદ દઈ એ છીએ.

આપને 'નોબેલ પ્રાઈઝ' મળ્યું તે વખતે ભારતવર્ષની સમગ્ર પ્રજા પેડે અમે પણ બહુ હર્ષ પામ્યા હતા, અને આપના મહાન કવિત્વની કીર્તિ સર્વ દેશોમાં વ્યાપી એ જોઈ અમે અમારું અત્યંત ગૌરવ માન્યું હતું. આપે પૃથ્વી-પર્વટણુ કરી ભારતમાતાની કીર્તિ વધારી અને સસારતાપથી રોકાતાં યુરોપ અને અમેરિકાનાં બધુઓને અને બહેનોને આપે ચાંપિ અને અમરત્વ પામવાનો આપણા પુરાણ આર્યાવર્તનો સનાનન સ દેશો પહોંચાડ્યો એ મોટું કાર્ય કદી વિચાર્ય એવું નથી.

દેશપરદેશના રસાલિવારી જનો આપના સમાજખનો લાભ મેળવે

અને અમે. આપના બંધુઓ અને પાડોશીઓ છતાં આપના દર્શનથી પણ વિહીન રહીએ એ જાણુપ થઈ પડી તેથી અમે આ પ્રસંગે આપને તસદી આપી છે.

મહાન આત્મીય જીવનમાં કેમ ઉતારવા તેનું અનુપમ દૃષ્ટાંત આપે શાંતિનિકેતન સ્થાપીને પ્રત્યક્ષ ક્યું છે.

આપની ગંભીર તત્ત્વવૃત્તિ, ઉભરાઈ જતી પ્રભુભક્તિ, નીકરતા, સત્યનિષ્ઠા, સ્વદેશપ્રેમ અને સકલ જનતા માટેનો બન્ધુભાવ જોઈ અમે મુગ્ધ થયા છીએ.

આપનું ઋષિસભ પવિત્ર, શુદ્ધ, ભાવનાપરાયણ અને પરોપકારી જીવન અને આપની અવિચલ સાહિત્યલક્ષિત પ્રત્યે અમારો પરમ આદર છે.

હિન્દુ માનાની કૃપે કંઈ કંઈ સંતમહંતજનો જન્મ્યા છે તેમની સંખ્યામાં આપના એક વ્યક્તિત્વથી અનેકથા ઉમેરા થયો છે.

પ્રભુ પાસે આગના શુભ પ્રસંગે અમારી પ્રાર્થના છે કે આપ દીર્ઘાયુ થાઓ, અને ભારતનું ગૌરવ હજી પણ વધે એવાં અનેક મંગલ કાર્ય આપને હાથે થાઓ.

અમદાવાદ

—આપના સદાના

તા. ૨ એપ્રિલ, ૧૯૨૦

અનુરાગી

સાહિત્યલક્ષ્મી."

પ્રમુખશ્રીએ માનપત્રવાળું કાર્ડેટ અને હારતોરા અર્પણ કર્યાં તેનો સ્વીકાર કરી ડૉ. ટાગોરે આભાર માનતાં જણાવ્યું કે, " મને લાગે છે કે મારા દેશબંધુઓને મારે કેંઈક કહેવું જોઈ એ અને આપના પ્રેમનો બદલો વાળવાનું ઉત્તમ સાધન આ મેં લખેલું લાપણુ તે છે." તેમણે તે લાપણુ માધુર્યપૂર્ણ અને ભાવમય અવાજે શ્રવણ કરાવી સૌનાં મન પ્રકુલ્લિત કર્યાં હતાં.

પરિપક્વ સ્વાગત-પ્રવચન આપતાં શ્રી આનંદશંકરભાઈ એ ગુરુદેવ વિશે જે વચનો ઉચ્ચાર્યા હતાં તે પણ અહીં આપવાલાયક છે :

“આ જૂઠી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ મેળવનાર અમદાવાદના સાહિત્યપ્રેમી મંડળ તરફથી હું આપને સ્વાગત દઈ છું. એ કાર્ય કરવાનું મને પ્રાપ્ત થયું છે એ મારું સુભાગ્ય છે. પણ, વિશેષમાં, મારે સ્વાગત કરવાના મહેમાનોમાં હિંદતા બંધકે વર્તમાન સમયના અખિલ ભૂમંડળના, અગ્રગણ્ય કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર છે એમ હું જોઉં છું ત્યારે મારું હૃદય અનન્યસાધારણ અહોભાગ્યના અનુભવથી, પુષ્પના ભારથી ડાળ લયે એમ, લયે છે; હું એ કાન્તર્સી મહાપુરુષને મંડળ તરફથી સ્વાગત દઈ પ્રણામ કરું છું, અને આશાથી ભરાઈ છું કે એમના આગમનથી આપણી ગુર્જરગિરા વસંત આવતાં વન-લક્ષ્મી ખીસે એમ ખીલશે, અને એમને પોતાને પણ ધણે વર્ષે આ ભૂમિનું ખીજ વારનું દર્શન થતા ઉત્તગચરિત્રમાં ગમે જેવો પુરાતુમૂલ ‘પંચવટી-નેહ’ અનુભવ્યો હતો એવો આ માગરમતીની ભૂમિ પ્રત્યે એ અનુભવશે, અને શાહીનાગ પાસે સાબરમતીના નિર્મળ વહેતા નીર જોતા જોતાં, યૌવનનાં મધુરા સ્મરણ તાજાં થઈ, એમની ઉચ્ચનીચા-માંથી કોઈકે અવનવા જ અને કાળની વિદૂરતાથી અધિક કોમળ બનેલા સૂર નીકળશે.”

ગુરુદેવ ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યાં એમને વિશે જે નોંધો લખાઈ હતી તેમાંથી માહિતીપ્રદ વિભાગોનાં થોડાં અવતરણો અહીં ઉતારીએ.

આ પ્રસંગે ગુરુદેવ શ્રી અંબાલાલ સારાભાઈને ત્યાં જિતયાં દતા. એમની જે જાપ યજમાનપુત્રી લીનાબહેન મંરંગાસ ઉપર પડી હતી તે આવી હતી : “નાનપણમાં મેં તેમને જોયા દતા. અમારે ત્યાં તે રહેવા આવતા તેમનું વ્યક્તિત્વ જુલાવ એવું ન હતું. દબ્બલ શરીર, પ્રૌઢ ગતિ, ઉર્દૂવલ રંગ, દબ્બામથી આંખો, સ્વદેશી મુલાયમ દાઢી, લાંબો ઝુબો, તેમની કાળી મખમલ ટાઈ”

આ એક બાળકની છાપ એ જ સમયની સાહિત્યકારની છાપ આપણને શ્રી પૂમકેતુ આપે છે. એ કહે છે : “આ લખનારે એમને ઘણા નિકટથી અમદાવાદમાં શ્રી અંબાલાલ સારાલાઈને બંગલે બેસાડ્યા ત્યારે પહેલી છાપ એ પડેલી કે આ કોઈ વૈદિક ઋષિ આંહી જુલા પડી ગયા છે.”

પરિપક્વ પ્રસંગે ગુરુદેવના અમદાવાદ-નિવાસનો અહેવાલ શ્રી ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની ‘આત્મકથા’માં મળે છે : “દાગોર એમિલની પહેલીએ અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે સ્ટેશન પર સાહિત્ય પરિષદના અને અનેક શૈક્ષણિકારોએ એમનું ભાવિક સ્વાગત કર્યું. બીજીએ શરૂ થતી પરિષદમાં એમને માનપત્ર અર્પણ થવાનું હતું તેથી તેમનાં દર્શન કરવાને ગુજરાતભરનાથી વિકાસનો અને રસિક જનો અમદાવાદમાં આવી પહોંચ્યા...વળી પરિષદમાં કવિવર મદિ યોજેલા સત્કારસમારંભમાં પ્રેમલીલા અને સરલા(ડૉ. સુમન્ત મહેતા અને ચારદાબહેન મહેતાની પુત્રીઓ)ને ગીત-ગરબ ગાવાના હતા તેથી તેમના મીઠા સરોદથી અમારું ધર ગાજી રહ્યું...”

ત્રીજીએ આખો ફિવસ પરિષદની સામાન્ય કાર્યવાહી ચાલી. સાંજે દાગોરે લાલ દરવાજાના મેદાન પર ‘વસંતનાં વધામણાં’ વિશે કવિત્વમય વ્યાખ્યાન આપ્યું. તેમણે અંગ્રેજીમાં બોલવા માંડ્યું ત્યારે તેને અતુરપ રસીલી ગુજરાતીમાં તેમના બોલતું ભાષાંતર કરતા ગયા. થોડી વારમાં ગાંધીજી આવી પહોંચ્યા ત્યારે એમણે ભાષાંતરનો દોર હાથમાં લીધો...”

ગુરુદેવના આ વ્યાખ્યાનનો ગુજરાતી સાર પરિષદના અહેવાલ-માંથી અહીં આપીએ :

“જે માયાણુ રખેદોથી તમે અને આવકાર આપ્યો છે એથી મારું અંતઃકરણ જાંડી લાગણીથી અત્યારે જ્વાર્ધ ગયું છે, કારણ કે હું આહું છું કે તમે અને એક કવિ અથવા લેખક તરીકે

પૂરેપૂરી રીતે નથી પિછાનતા. તમે મને ખરા હૃદયથી ચાહો છો, મારામાં અનહદ વિશ્વાસ મૂકો છો, કારણ કે તમે એમ ધારો છો કે અન્ય દેશોમાં આપણા દેશની કીર્તિ ફેલાવવાને કાર્કિ પણ કરવા હું સમર્થ થયો છું. સ્થિતિ એવી છે કે તમારામાંના ધણાખરાને હું મારા જીવનમાં અગાઉ કદી મળ્યો પણ નથી અને ફરી એકાદ વાર મળવાનો સંભવ સરખોયે અત્યાગ્રે તો નથી આટલા માટે આ સમયે તમારી સર્વત્રી મારા મિત્રો તરીકે ગણના કરતા મને અત્યંત આનંદ થાય છે. જે સ્થળે મારે આવવાનો સંભવ પણ ન હોય એ સ્થળે આવી આવડ્યો ખોલો રોલ સંપાદન કરવો એ તો એક અણમૂલો લાભ છે. કાળના વહન સાથે મારી શક્તિનો તમને સાચો પરિચય થાય. અને એક વેળા કદાચ એવું પણ જણાઈ આવે કે તમે તમારા પ્રેમભાવનું અને અતિથિસત્કારનું અપાત્રે દાન કર્યું છે (‘નહિ, નહિ’ના અવાગ્ને). હું હવે વૃદ્ધ થયો છું એટલે માની લઉં છું કે આવો અવસર હું કદાચ જોવા નહિ પામું

નવો યુગ અત્યારે શરૂ થયેલો દીસે છે આપણા અંતરમાં અત્યારે ઉન્નતિની ઊર્મિઓ ઊછળી રહી છે આ ઊર્મિઓને આપણા વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ જોવા આપણે અત્યારે છત્તીએ છીએ, અને આ છત્તીમાં જ આપની અનેક આશાઓ વસી રહી છે

આપણને પોતાની જાત પ્રત્યે અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય એ છત્તવાયોગ્ય નથી. અત્યારે હજી આપણામાં આપણી શક્તિ પારખવાની જોણ છે અને આપણામાંના દેટલાક મહાપુરુષોની મહત્તા વિષે આપણામાં માન અને વિશ્વાસની ખામી છે.

અત્યારે તમે મને જે માન આપો છો તેનો સ્વીકાર કરતા હું નવા યુગના લાવને ગીતુ છું અને આપણા ભવિષ્ય માટે અનેક ઉજ્જવળ આશાઓ સેવું છું.

શિશિરઋતુની સમાપ્તિ પછી દક્ષિણ દિશાના પવનની લહરીઓ

૭૮ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

વસતન્કતુની વધામણી આપે છે, ત્યારે આખાની ડાળો અસખ્ય મોરથી લચી રહે છે અને તેમાનો ધણો મોર ખરીને ધૂળમાં જ મળી જાય છે, તોપણ ખરું રહસ્ય તો એ છે કે વસતન્કતુ આવે છે અને જીવનતત્ત્વની રસરેલ જામે તે વખતે કુદરત આટલી ઉડાઉ તો તો સહેજે જ થઈ શકે છે

મારે વિશે મત બાધવામાં અને મને માન આપવામાં તમે અવિચારી બન્યા હશે અને મારા ભાવના ધણાખરા આવિર્ભાવ તો હ્રુસાર્ધ પણ જશે અને કાળસાગરમાં ગુમ થઈ જશે પણ ખરું રહસ્ય તો એ જ છે કે આપણા પ્રજાજીવનમાં અત્યારે વસતન્કતુનો અવતાર થયો છે અને આપણે પણ અત્યારે તેનો જ ઉત્સવ ઊજવી રહ્યા છીએ”

આ પછીનો અહેવાલ શ્રી ચારદાબહેનના ‘જીવન સભારણી’માંથી મળે છે “અમદાવાદની મુલાકાત પછી રવીન્દ્રનાથ તરત જ વડોદરા આવી હતા વડોદરામાં તેમણે બહુ સુંદર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી સત્યવ્રત મુકરજી, જેઓ લાખા વખતથી વડોદરામાં રહ્યા હતા તેમણે ટાગોરના ‘ચિત્રા’ નામના નાટકનો પ્રયોગ તૈયાર કરાવ્યો હતો મૂક ન્દસ્ય હતું મારી મોટી દીકરી પ્રેમલીલાએ ચિત્રાનો ભાગ ભજવ્યો હતો, અને મનુભાઈની ખૂસસુરત દીકરી પદ્માએ કામદેવનો ભાગ લીધો હતો બન્ને પાત્રોએ સુંદર કામ કર્યું હતું અને ટાગોર મુજબ થયા હતા મૂળ નાટક રસિક, તેમાં સઘળી શૈલા એટલી સુરુચિથી અને કાંઈથી કરવામાં આવી હતી કે કાંઈ મથ્યા નહિ.”

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું કામ જે દિવસે પૂરું થયું એ દિવસે ગુરુદેવ રાત્રે સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં રહેવાના હતા એટલે એ માટે આશ્રમમાં એમના સ્વાગતની વિશિષ્ટ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી.

ગુરુદેવ આવ્યા ત્યારે આશ્રમ વચ્ચેથી પસાર થતા માર્ગે આશ્રમવાસીઓ ગોઠવાઈ ગયા મોટરમાંથી પહેનાં ગાંધીજી બિતર્યા અને પછી ગુરુદેવ બિતર્યા એમના સ્વાગત માટે સાદો પણ હસામય ખાદીનો દરવાજો બનાવવામાં આવ્યો હતો એ દરવાજામાંથી ગાંધીજી અને ગુરુદેવ પસાર થયા ત્યારે એ પ્રસંગ નિમિત્તે ખાસ બનાવવામાં આવેલું નીચેનું ગીત શિક્ષકો તેમ જ વિદ્યાર્થીઓએ ગાયું.

“ઓ હૃદયસ્વ રેતાવનારા સત કવિ અમ દેશના,
આવો અમારે આગણે કરીએ પૂજન વાગીશના,
તમ વેણુ ને વીણા તણો સર જીવનમાં ઉતારણે,
દ્રવી દિવ્ય કૃષ્ણ અમીરસે અમ અતરો અજવાળણે.”

અમર એક સાદો મકાન રચવામાં આવ્યો હતો તેની વચ્ચે એક બિંદુ નોરસ આસન હતું એ આસન ઉપર સ્વસ્તિકના આકારનો એક ચાકળો બિંબાવવામાં આ પો હતો એ આસન ઉપર ગુરુદેવ બેઠા.

સૌ પેાતપોતાને સ્થાને ગોઠવાઈ ગયા પછી ગાંધીજીએ સાત રાખાવાળા એક દીપમાળા પ્રમુખી ગુરુદેવના કંઠે સુગંધી પુષ્પોની માળા પહેરાવવામાં આવી એમની આદતી ઉતારવામાં આવી પછી ગાંધીજીએ આશ્રમમાં જ તૈયાર થયેલી ખાદીના કેટલાક વસ્ત્રો ગુરુદેવને ભેગાં ધર્પાં એ પછી જે પ્રોત્કથી નરસિંહપુત્રી આગેથીનું સ્વાગત વર્નદંવતા વાસંતીએ કયું હતું, તે પ્રોત્કથી ગુરુદેવનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.

યથેચ્છ મોગ વા ચિનમિદમય મ મુન્દમ ।
 મનં મદ્મ મય, કરમિ દિ પુણન મમતિ ।
 તદ-છાયાતોઃ ચદપિ તરણા મોમ્મમજ્ઞ મ્ ।
 પલ ધા મૂઝ વા તદપિ મ પગાલીનમિદ્ વ ।

મોક્ષ પૂગ થયા પછી આશ્રમના સમીપવાસ્ત્રી શ્રી નારાયણ મોક્ષનર ખરેએ ' ઠાકુર તવ ચરણાર્ધ આગે ' એ પદ ગાયુ ગાધી જીએ ગુરુદેવને આવમરતા થોડા મીઠાં વચનો કહ્યા અને પછી એમણે ગુરુદેવને કંઈક સંબોધન કરવા વિનંતિ કરી ગુરુદેવે એ પ્રમગે જે પ્રવચન આપ્યું હતું તે વાંચ્યું અહીં આપીએ છીએ

" જે મહાત્માએ આ આશ્રમ સ્થાપન કર્યો છે તેમની સામે મારી મુન્દના જોઈને મને આપવામા આવતું સન્માન ગ્રહણ કરતાં સંકોચ થાય છે મારે જે કંઈ કહેતું છે તે વિદેવી ભાસામા મોનવા નથી પડતો. જગાગીમા જ મોનીત, અને ખૂન ધીમેથી મોનીત આપ્યા કરું છું કે આપ સોને તે સમજાવો

આપણા દેશને મોદામા મોટું દુઃખ એ છે કે આપને દુનિયામા કોઈ પણ વિચારનો પ્રચાર કરી ચંપા નથી આપણે કોઈ રાષ્ટ્રીય અધિમાર મેળવીએ કે ન મેળવીએ, બીજા કોઈ પણ પ્રકારની સપ આપણને બને મળે કે ન મળે, પણ આપણી સૌની ઉત્ક્રાંત આમક્ષા તો એ છે કે આપણી પોતાની વાણી પ્રકાશિત થાય આપણા અનેક નરરતો જુદી જુદી ભાવનાઓમા અને જુદા જુદા આકારોમા છુપાયેલા છે એ રતો મેળવવા એ પણ એક મહત્ત્વનું કામ છે, એ વિશે કોઈ શકા નથી પરંતુ કોઈ જાતિને પોતાની વાણી પ્રકાશ કરવાનો ઉપાય ન રહે તો ભારે વેદના થાય છે આપણુ ભારતવર્ષ વર્તમાનકાળમા પોતાને પ્રગટ કરી શકતું નથી પોતાને જાણી શકે છે, પારકા વિચારા અને પારકી ભાસા વડે આપણુ મન દ કોઈ ગુણ આ દરિદ્ર એ એક મહાન દરિદ્ર છે આપણા સદેશો દુનિયાને

આપવાના અધિકારથી આપણે વંચિત થયા હીએ. આપણા અસ્તિત્વનો પરિચય આપણે ક્યાંકે આપી શકતા નથી. આપણે જાણે પીગાના અનુગ્રહથી જીવીએ છીએ.

અહીં આ આશ્રમમાં ભારતવર્ષ પોતાની વાણીને પોતાની ભાષા વડે, પોતાના નિયમો પ્રમાણે પ્રકાશિત કરવાના ઉપાયનાં ચિંતન અને ઉદ્ભવ કરે છે. તેનો પરિચય આ આશ્રમમાં થાય છે. બહારની ઉરફેરણીનું અથવા પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના પરિણામનું આ ફળ નથી; તેથી મને બહુ આનંદ થાય છે.

આપણી જે સંપદ છે તે સહ્યા-સમિતિઓ દ્વારા નહિ બતાવી શકાય; પણ ભારતવર્ષના સૂરની સાથે જે લોકોનો સૂર મળી ગયો છે તે લોકો દ્વારા જ થશે.

જે મહાત્માએ આ આશ્રમ સ્થાપન કર્યો છે, જેમના મનમાં વિધાતાએ આ આશ્રમની સૃષ્ટિ કરી છે તે આખા ભારતવર્ષનો પ્રકાશ છે. વિશ્વભારતનું હૃદય તેમણે પોતાના જીવન વડે આજ વ્યક્ત કર્યું છે. ભારતવર્ષની તે આકાંક્ષા તેમના જીવનમાં સંજીવિત થઈ છે આ આશ્રમનું જે ફક્ત બાહ્ય સ્વરૂપ જોઈશું તો આપણને એનો ખૂબ પરિચય નહિ મળે. જેમણે આ આશ્રમને જન્મ આપ્યો છે તેમના જીવન સાથે મળીને જીંડાણમાં જોઈશું તો આપણને દેખાશે કે આશ્રમમાં જે અમૃત રહેતું છે, તે જ અમૃત ભારતવર્ષમાં રહેતું છે. જેઓ મહાત્માઓ છે તેમના જીવનનું અમૃત પીરસવાનું આ એક સ્થાન નિર્માણ થયું છે.

વનરપતિ આજે અહીં અંતરૂપે દેખાય છે, નનજીવનના વિદગમેઓએ અહીં માળા બાંધવાનો આદંબ કીધો છે. ભારતવર્ષના નાના પ્રદેશથી વિધવિધ આશાઓ વહન કરીને ન્યોમેરનાં પત્નીઓ આ માળામાં આવીને વચગે. આજે મારું પરમ સોલાન્ય છે કે આ આશ્રમતક્ષમીનો

આશીર્વાદ—વરમાલનો આપની પાસેથી મેં લાભ કાઢ્યો છે. શુભ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ; સત્ય, શ્રદ્ધા, નિષ્ઠા, શાંતિ અને સૌન્દર્યથી સર્વ પરિપૂર્ણ થાઓ.”

ગુરુદેવનું પ્રવચન પૂરું થયા પછી એમનું પાદપ્રસાદન કરવામાં આપ્યું અને એમને ચરણસ્પર્શ કરી સૌ વિજેરાયા.

૫]

૧૬૨૦માં અને આ સાહિત્ય પરિષદના પ્રસંગે ગુરુદેવ અમદાવાદ આવ્યા હતા એ જ દિવસોમાં એમણે અમદાવાદમાં વિવિધ સંસ્થાઓની મુલાકાત લીધી હતી. એ રીતે અમદાવાદના વનિતાવિશ્રામ તરફથી પણ એક આમત્રણ એમને મળ્યું હતું. આ આમત્રણ મળ્યું ત્યારે ગુરુદેવે પોતાની સાથે આવેલા આચાર્ય ક્ષિતિમોહન સેનને કહ્યું હતું કે, “અત્યારમુધી આપણે ગુજરાતને આગણે હતા. હવે માતાઓએ આમત્રણ આપી આપણને ધરતી અંદર નોતર્યા છે.” ગુરુદેવ આ પ્રસંગે ગાંધીજીની સાથે વનિતાવિશ્રામમાં ગયા હતા. શ્રી. સારાજીહેન મહેતા એ પ્રસંગે હાજર હતા ગુરુદેવે ત્યારે જે સંબોધન કર્યું તે એમના સ્ત્રીઓ વિશેના આદર્શનું નિરૂપણ કરે છે. એ સંબોધનનો મહત્વનો ભાગ અહીં આપીએ :

“આપણો સમગ્ર દેશ સુંદર, સ્નેહમય, મંગલમય છે તેનું કારણ દેશનું માતૃત્વ છે. એ દેશમાતાનો અનુભવ ઘેર ઘેર સંતાનો પ્રત્યેના માતાના સ્નેહમા થાય છે. દેશમાતા પોતાના સંતાનો પ્રતિની સેવા દ્વારા પોતાનું એકપીયૂષ પાન કરાવે છે.

હે માતૃગણ ! મારું એ નિવેદન છે કે દેશમાતા પ્રત્યેક ક્ષણે તમારા દ્વારા પોતાને પ્રત્યક્ષ પ્રમટ કરી રહી છે. દેશ પોતાનું કામ ગૃહમાં કરી

રહ્યો છે. જે દેશનો ધરથી વિચ્છેદ થઈ જાય તો સર્વ વ્યર્થ જાય. ગૃહલક્ષ્મીઓની પ્રતિદિન સેવા એ દેશલક્ષ્મીનું પ્રત્યેક ધરમાં આવાહન છે. પ્રત્યેક ધર દીવાલથી સીમાબદ્ધ છે. એ 'દીવાલોને જે ખરા હૃદયથી દૂર કરવામાં આવે તો દરેક ધરમાં દેશ પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય. એનો અનુભવ સદા આપણા હૃદયમાં જાગૃત રહે ત્યારે જ સ્વદેશપ્રેમ સત્ય થશે, સ્વદેશપૂજા સત્ય થશે અને ગૃહમંદિર ધન્ય થશે.

હો માતૃગણ ! વિદેશી શિક્ષણનું ધુમ્મસ દૂર કરી દેશનો બોધ, દેશનો પ્રેમ, દેશમાતા ભગિનીઓ આદિનો સંબંધ સત્ય કરો. આપણી સેવા દ્વારા દેશને ગૃહ કરો અને ગૃહને દેશ કરો. માતાની ઉપર એ જવાબદારી છે, ગૃહને મુક્ત કરો. જે ગૃહ પોતાનાં સ્ત્રી-વહાલાથી બંધાયેલું છે તેને વિસ્તૃત કરો. ત્યારે જ આપ આપનાં સંતાનોને અહીંથી મુક્ત કરી વિવના ઉન્નતક્ષેત્રમાં પ્રેરી શકશો. ત્યારે આ ગૃહનું આંગણું તે દેશનું આંગણું થઈ જશે ત્યારે દેશની સેવા સૌંદર્યમાં, કલ્યાણમાં પ્રેમમૂર્તિમયી થશે. એ ભાર કેવળ આપસૌ માતાઓ ઉપર જ છે, બીજાં કોઈ ઉપર નથી, એ વાત આપસૌના સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે."

[૬]

ગુરુદેવની આ પ્રસંગની ગુજરાતયાત્રામાં અમદાવાદમાં જે પ્રસંગો યોજાયા તેને વિશેની વાત આપણે કહી. એ સમયનાં સંસ્મરણો રવિચંદ્ર રાવળે આલેખ્યાં. એ પ્રસંગના સાક્ષી હતા. એટલે એ સંસ્મરણોમાં ધણી મહત્ત્વની વિગતો આવી જાય છે. કેટલીક વાત આ આગળનાં પૃષ્ઠોમાં આવી ગઈ છે તોપણ એમાં ધણું નવું છે તેથી એમનાં સંસ્મરણોનો એ આખોયે લેખ અહીં આપવામાં આશિષ્ય છે, એટલે એ લેખ અહીં ઉતારીએ છીએ :

૬૪ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

“ ૧૯૧૬માં હું અમદાવાદમાં સ્થાયી બન્યો ત્યારે બે વ્યક્તિઓ મારા પરિચિત મિત્ર બન્યા હતા એક ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ અને બીજા ગુજરાત વિદ્યાસભા એ વખતે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી નામ હતું)ના સેક્રેટરી શ્રી હીરાનાથ પારેખ, ડૉ. હરિપ્રસાદ એમના વખતમાં અમદાવાદના એક ઉદ્ધામ રાષ્ટ્રસેવક ગણાતા અને હીરાનાથ પારેખ સાહિત્ય અને સંસ્કારની કથા એક ખૂણે ચનાવ્યા કરતા બાકીના અમદાવાદમાં શેઠિયા, ગેરો, ન્યાતો અને ધર્મસમારંભો સિવાય સમાચારની વસ્તુ નહોતી

મારા આ બે મિત્રોના સ્વભાવોમાં ભિન્નતા હોવા છતાં સાર્વત્રિકતા અને નાગરિક સેવાકાર્યોમાં હંમેશા રમ્યાપર્યા રહેતા- તેથી તેમના સહવાસથી મને પણ આ નગરના સાંસ્કારિક અને જાહેર કામ કરનારી વ્યક્તિઓનો પરિચય થયો શ્રી હીરાનાથ પારેખ અને ડૉ. હરિપ્રસાદ ગુજરાત સાહિત્યસભા તરફથી ૧૯૧૫ની સુરતની સાહિત્ય પરિષદ મળી તે પહેલાથી જૂની ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અમદાવાદમાં બોલાવવાનો કાર્ય કરાવ્યો હતો, તે પ્રમાણે આગામી પરિષદ ૧૯૧૬ના નવેમ્બરમાં ભરવાનું કરાવવામાં આવ્યું હતું પરંતુ શહેરમાં ઇન્ફ્લ્યુએન્સા હતો અને ડિસેમ્બરમાં બહારની પરિણે મળવાની હતી, તેમાં ગુજરાતના મોવડી સાક્ષરો રોમયેલા હતા તેથી પરિષદ ૧૯૨૦ના ઇસ્ટરના તહેવારો પર રાખવામાં આવી

આ વખતમાં કવિવર ટાગોરને નોમદ પારિતોષિક મળ્યું હતું અને વિશ્વમાં તેમજ ભારતમાં તેમની કીર્તિ ફેલાઈ હતી તેથી તેમનો સાહિત્ય પરિષદ વખતે સત્કાર કરવાનો વિચાર ડૉ. હરિપ્રસાદે જાહેર કર્યો બધાને લાગ્યું કે સાહિત્ય પરિષદમાં બહારના લોકો રસ લેતા નથી પણ આ સમારંભથી આર્પણ થશે પણ ટાગોરને આમ નહીં મોકને એવી વ્યક્તિ ટોચ તો તેનો તે સ્વીકાર મેં ડૉ. હરિપ્રસાદે તે વાત ગાંધીજીને જણાવી અને તેમણે સુરત કવિવરને પત્ર લખ્યો સાચે

ગાંધીજીએ જણાવ્યું કે, એ તો રાજ્ની જેવી વ્યક્તિ છે. તેમનું આતિથ્ય કરે એવો યજમાન શોધી રાખો. ડૉ. હરિપ્રસાદના મિત્રમંડળમાં સરલાબેન અંબાલાલ સદાશાસ્ત્રીના શિક્ષક કનુભાઈકર માસ્તર હતા. તેમની મારફત સરલાબેનને આ બાબત પુઠાવ્યું. તેઓ એ ઢાળે અમદાવાદના શ્રીમ તોમા સૌથી શુદ્ધિચાળી અને પ્રગતિમાન દંપતી હતા. તેમણે ઢાગોરની પરોણામત સાચવવાનું માથે લીધું. કવિવરે આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો.

ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ઢાગોર પરિપક્વમાં હાજરી આપનાર છે એની ચોક્કસ ખબર મળતાં પરિવર્તી બેઠક-માટે ખાસ નવો મંડપ બાંધવા અગર વિશાળ ઘિયેટર રોકવાની સંકેટરીઓને સત્તા આપવામાં આવી હતી. માનવંતા મહેમાનને પરિપક્વ તરફથી માનપત્ર આપવાનું પણ મંજૂર થઈ ગયું. જનસમાજ પરિપક્વમાં વધુ રસ લેતો થાય તેથી ગુજરાતના બીજા અગ્રગણ્ય વિદ્વાનેને પણ જાહેર બોલાવ્યાને આપવા માટે આમંત્રણ અપાયાં. સર રમણભાઈ અને કેપ્ટનશર બાલાએ પરિપક્વની બધી કમિટિઓમાં હાજરી આપી અધ્યક્ષ તરીકે માર્ગદર્શન આપ્યા હતાં.

આ પરિપક્વ અંગે ગુજરાતનું એક કલાપ્રદર્શન તૈયાર કરવાનું અને અને ડૉ. હરિપ્રસાદને સોંપવામાં આવ્યું હતું. અને તેની ઉદ્ઘાટન-વિધિ મુનશ્વિના સુપ્રસિદ્ધ કલારસિક શેઠ પુરુષોત્તમ વિદ્યામ માવજીને હાથે થવાની હતી અને તા. ૨ જી એપ્રિલની સવારનો તે પહેલો જ પ્રસંગ રાખવામાં આવ્યો હતો.

હિંબૂભાઈ કવીન્દ્ર ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ઢાગોર અને હાજરી આપનાર છે એ વાતથી ચોતરફ પરિપક્વ માટે ત્યારે ઉત્સાહ વ્યાપી રહ્યો હતો. તા. ૧ લી એપ્રિલની સવારે એકઠાં પર તેમને વધાવ્યા ત્યારે મેદની જંગમી હતી. અને ખાસ મુકામે તેમના સ્વાગત માટે યોજાશે વિધિ

૮૬ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

પણ આપણી પ્રાચીન પ્રણાલીને અનુરૂપ પ્રસંગને શૌભાવનાગે અને ઉત્સાહપ્રેરક હતો. તે દ્રશ્ય નિહાળી સૌનાં હૃદય આનંદથી ગિજ્જતા હતાં.

એ સમયે અમદાવાદના હાય-કેમેરાનો જરા પણ પ્રચાર થયો નહોતો. મારા મિત્ર જનાર્દન દીધે એ કાળે અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ ફોટો-ગ્રાફર ગણાતા, તે પ્રદર્શન-કમિટિના સભ્ય હતા. તેમણે સ્ટેશન પર ભારે ગિદ્દી વચ્ચે તેમનો ત્રણ પાયાવાળો સ્ટુડિયો કેમેરા ટાગોર આવતા હતા ત્યાં માર્ગ ખડો કરી દીધો અને જલ્દી ઝડપથી ફેકસ મેળવી તે વખતની છબી ઝડપી લીધી હતી અને તાબડોલ સ્ટુડિયોમાં રેવલપ કરી મોટું એન્જાઈન્ટ બનાવી ખીજે દિવસે પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન થયું તે પહેલાં કેમકા ચડારી મુખ્ય દ્વારે લટકાવી દીધી હતી.

પ્રદર્શન ભોળાનાથ લેડીઝ ઇન્સ્ટીટ્યૂટના માળ પર ગોઠવાયું હતું અને મેળાવડો નીચેના એકાગ્રતા થયો હતો. શ્રી ટાગોર તથા સાથે શ્રી એન્ડ્રુઝ અને આચાર્ય દ્વિતિમોહન સેન પણ એ સમારભમાં આવ્યા હતા.

મેં પ્રદર્શનમાં અમદાવાદની કારીગીરી, કાષ્ટકોતરકામ, ત્રાંના-પિતાળના વાસણો, દીવીઓ, હીડોળાની સાકળો વગેરે પ્રદર્શિત કર્યા હતા. ચિત્રકારો નામ લેવા પૂરતા બેચાર હતા. છતાં પ્રદર્શન સરકારપ્રમ ગણાયું. શ્રી આનંદશંકરભાઈ કુવ કવિવર ટાગોરની સાથે બધું સમગ્રવતા ફરતા હતા. જૂની હસ્તપ્રતો અને ચિત્રપોથીઓના ખંડના ખારણે ટાગોરની છબી રાખી હતી તે બેતા થોડીવાર જોવા રહ્યા પછી અંદરની વસ્તુઓ ખૂબ રસથી જોઈ અને દ્વિતિમોહન બાબુને તેની નોંધો ઉતારી લેવા કહ્યું.

આનંદશંકરભાઈએ ખંડ છોડતાં છબી તરફ મારું ધ્યાન ખેંચ્યું. તે ત્યાં જનાર્દન દીધેએ ચિત્રની દિશા આપેર (માગણી પર), રાખી હતી. તેમણે હસ્ત પૂર્ણ કરે, તેની છેવટની શી કપ્પડા છે જનાર્દન

પાસે જ હતા. તેમણે કહ્યું; રા. ૧૫૦. એટલે તુરત જ તેમણે કહ્યું:
“ એ લેખક કાઠી નાખો, છપ્પી મારે ત્યાં મોકલી દિંમત મંગાવી લેજો.”

ગુજરાતના સંસ્કારવૃત્ત વિદ્વાનને એ ‘ઓફર’ શબ્દ જરૂર
અરુચિકાર લાગ્યો હશે. પણ જે વસ્તુ પર તે વખતે આલેખા મોટા
શ્રીમાનોને વિચાર ન આવ્યો તે તેમને આવ્યો અને ગુજરાતની શોભા
સાચવી લીધી.

તા. ૨ જી એપ્રિલ ૧૯૬૦ની સાંજે પરિવહ મંડપમાં કવિવરને
પરિપક્વ માનપત્ર અપાયું.

તા. ૨ જીએ સાંજે માનપત્ર આપ્યા બાદ કવિવરના માનમાં
નદીતટ પરના વિક્ટોરિયા બાગમાં એક ઉદ્યાનમિલન રાખ્યું હતું.
ડૉ. હરિપ્રસાદને કવિશ્રીને ગુજરાતની લાક્ષણિક સંસ્કૃતિ બતાવવાની
અત્યંત હિતકંઠ હતી તેથી તેમણે એક ભગ્ન મંડળી બાગમાં બેસાડી
દીધી અને કેશવપ્રભા દેસાઈની મદદથી વનિતાવિશ્વામના બહેનોએ
ગરબો ગાવાનું સ્વીકાર્યું.

કવિવર ટાગોર બગીચામાં સરલાબેન સારાભાઈ સાથે દાખત્ર થયા
કે તુરત જ ભગ્નમંડળી પાસે ગયા અને આ ભતની લોકસંરચાએ
હજુ ગુજરાતમાં જીવત છે તે જાણી ખુશી થયા. તેમણે કહ્યું કે,
આવા લોકો જ પ્રજાના આત્માને અધ્યાત્મ પ્રતિ સચેત રાખે છે.
તેમને કોઈ રીતે નિભાવી રાખવા જોઈએ. મર્યા જોઈને તેઓ બહુ
જ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા કે, થોડી કન્યાઓને સાંતિનિકેતનમાં
મોકલો, હું તેમને બહુ સારી રીતે રાખીશ અને તેઓ ખગાળા
કન્યાઓને મર્યા શીખવશે.

ત્રીજીએ સાંજે કવિવરની વાણી અને સ્થંનનો લાભ જીતવાને
મળે તે સારુ લાભ દરવાગઢ આગળ, જાહેર બાગમાં રાખાયું હતું. તે
માટે પગથીવાળી, ઘોડી બેઠક કરી હતી અને નીચેના પગથિયા ઉપર
આનંદચંદ્રમાર્ષ, રમણભાઈ તથા નરસિંહરાવભાઈ જોડવાઈ મળ્યા હતા.

ગાંધીજી જરા મોડા પડ્યા હતા પણ કવિત્રી વખતસર આવી ગઈ અને તેમણે તેમનું “વસંતનાં વધામણાં” નામનું પ્રવચન છંદો વાળીમાં અંગ્રેજીમાં આપ્યું. તેથી સૌ મુગ્ધ બની ગયા. એવા સોકોનો પોકાર બહુ છે, ગુજરાતી કરી સમજાવો. હું મંચની નજીક હતો. ઉપરાંત સાક્ષરોએ એકબીજા સામે જોઈને કહ્યું : “અરુ છે.” સોકોનો પોકાર વધ્યો ત્યાં ગાંધીજી આવી ગયા અને ટાગોરના જાણીતાં ખેસી શું વાત છે તે જાણી લઈને તુરત કવિત્રી પામેશ લખેલું જાણી લઈ પોતાના એક હાથમાં રાખી તેમની સરથ સાથે જાણી અર્થ અને સાર સોકોને કહ્યા. પણ કવિની દિલ્લોલમ વાણી ગુજરાતીમાં આજ સુધી કોઈ ઉતારી શક્યું નથી એમ માનવું છે.

રાત્રે ઘર આગળ મારા એક પૂજ્ય મુરબ્બી જે મારા મહેમાન હતા તે ખગર લાગ્યા કે, કેટલાક લેખકોની માગણીથી આચાર્ય ક્ષિતિ મોહન સેન જોળાનાથ લેડીઝ ઇન્સ્ટીટ્યૂટમાં ટાગોરના ખંગાળીમાં લખાયેલી ગીતાંજલિ અને બીજી કવિતાનું વાંચન કરવાના છે. મારા એ મુરબ્બી એક ઉચ્ચકોટિના અધ્યાત્મશીલ રસિક વ્યક્તિ હતા. અમે બન્ને જમીન જોળાનાથ લેડીઝ ઇન્સ્ટીટ્યૂટમાં પહોંચી ગયા. ત્યાં મેંદાનમાં ઠીક સંખ્યામ સ્ત્રી-પુરુષો આવી ગયાં હતાં.

ક્ષિતિમોહન સેનજી અનુવાદ અને અર્થવિસ્તાર દિંદીમાં કરતા હતાં. તેથી કવિત્રીના શબ્દોનું તેમજ ભાવોનું સૌંદર્ય ધણું સુગમ થયું હતું. તે દિવસના શ્રવણમાં ‘સોનાર-તરી’નું કાવ્ય સાંભળ્યું. કાવ્યનું દસ્ય-ચિત્ર ધણું જ રમણીય અને દ્રાવક હતું. તે સાંચે તેનો અર્થ પણ ચોટકરી ગયો. આ સંસારમાં કવિનો દેવતા મનુષ્યની સાધના આવકારે છે, તેના વ્યક્તિત્વને માટે જગ્યા રાખતો નથી. અનંત સૈકાથી પ્રયત્ન અને સંશોધન કરનારા મનુષ્યોની સિદ્ધિઓ સંસારમાં કામ આવે છે, તેના માટે - - -

સૌ ધંધાથી મહિત એ મધ્ય અર્થભારે પણ એક જાન્ય પ્રતીક જની રહ્યું છે આ કાન્ય ગુજરાતીમાં ઉતારવા મે સ્વ થી મેધાગીને ખૂન આમદ કરો દતો અને તેમણે ત્યારે તે તૈવાર થયું ત્યારે પ્રથમ 'કમાર ના જ પ્રગ' કરું હતું કવિશ્રીને વધારે જોવા જાણુના અમારી ઇતેઝારી વધી મર્ધ હતી પણ તેઓ શાહી તમ ખાતે એ મહાસુવના મહેમા દના એ મને મોગરો કે નાડીના સાધન થોડાં હતાં અને ચોડાને સુમાખક દના લોપણ ધણુની ઇચ્છાથી કવિશ્રીએ, તેમના મુકામે, વિમ્વભારતીની ભાવના અને સસ્થા વિશે પ્રમશ આપવાનું સ્વીકાયુ હતું મોર્ગમ્ખુ અમાચાર મગના શાહીનામ રીફ્રીના તેમના નિનારે સારી સંખ્યા ભેગી થઈ

કવિશ્રી એસરીમા બેઠા ષ્ટતામને તેમણે મુખ દેખાતું નહોતું, એની ગીતે ઓરડામા બેસીને સ જાગવાનું મળ્યું શ્રી એન્ડ્રુઝ પોતે ઓરડામા બેઠા બેઠા કવિશ્રીના વાનાંવાપની નોપ નેતા હતા

કવિશ્રીને તેમના નિવાસના બધે ગુજરાતની આમ જનતાથી ખૂન નિમુખ રાખ્યા હતા પણ તેમણે મન જનતાને ઓગખવા તત્તસતું દરે એમ લા પુ મારણ કે એમણે આત્યાર્ય રિતિમોહન સેનને આદેશ આપ્યો કે તે શાહીના હોડી તોડો વન્ને જઈને રહે અને તેમને પરિચય સાવે આ પરથી રીફ્રીના ચિહ્નાડુ ત્રી કરુપુણ્યકર માસ્તર તેમને પોતાના મેર લઈ આવ્યા અને તેમના મિનમડળને ગુરુદેવ વિશે ચર્ચી વાતો, માહિતીઓ અને આદર્શો પ્રાપ્ત થયા એટલું જ નહિ, પણ સાતિનિષેન ગુજરાતના યુવાનો માટે હમેશનુ દીક્ષાધામ, શિક્ષાધામ અને યાત્રાધામ બન્યું

ગુરુદેવ ટાંગેરના આગમને ગુજરાતના લેખકો અને કવિઓમા સસ્મૃતિ અને ત્યાગ માટે એક નવી જ ભાવના પેદા કરી 'એતન' માસિકના પહેલા અંકમા જ શ્રી વિજયરાય વૈદ્યે 'એ દુષ્ટીકતની નોંધ' લીધી છે અને ગુજરાતે વિઘાપીડે ઉચ્ચતર સાહિત્ય અને અભ્યાસ

માટે ધણા વિદ્યાર્થીઓને ગુરુદેવના સાન્નિધ્યમાં મોકલ્યા એથી શાંતિ-
નિકેતનમાં ગુજરાતનું સંસ્થાન બની ગયું અને ગુજરાત શાંતિનિકેતનના
પ્રસાદથી સમૃદ્ધ બન્યું. ગુજરાતની જ્ઞાના, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિમાં ગુરુ-
દેવના આશીર્વાદ દેવાયા છે.”

[૭]

અમદાવાદમાંની ગુરુદેવની પ્રતિતિની આપણે વાત કરીએ. હવે
આપણે એમના સમગ્ર પ્રવાસનું અવલોકન કરીશું.

ગુરુદેવની સાથે આ પ્રસંગે દીનજી ઝેન્ડુમ, સંતોષકુમાર મજુમ-
દાર અને ક્ષિતિમોહન સેન આવ્યા હતા. મુળર્ધમાં કલ્યાણ રોશને ગુજરાતી
લેખકો તરફથી શ્રી નરસિંહરાવ બોળાનાથ દિવેદિયા વગેરેએ એમનું
સ્વાગત કર્યું હતું. અમદાવાદમાં એમનો ભરવ્યક કાર્યક્રમ હતો.
અમદાવાદનો કાર્યક્રમ પૂરો કરીને ગુરુદેવ સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગરની મુલા-
કાતે ગયા. ત્યાં એ એક રપેશિમલ ટ્રેનમાં ગયા હતા. રસ્તામાં એકએક
રોશને સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં ધૂપદીપ, નાળિયેર, પુષ્પમાળા વગેરે હાથે ને
ગુરુદેવનું સન્માન કરવા આવતા હતા.

ભાવનગરમાં ગુરુદેવનો ભવ્ય સરકાર થયો. સરકારસભારેલ પૂરો
થયો ત્યારે ગુરુદેવે પૂછ્યું, “અહીં જોવા જેવું શું છે ?” એ પ્રશ્નનો
જવાબ આપતા આચાર્યશ્રી ક્ષિતિમોહન સેને કહ્યું : “અહીંના ભક્તો
મંજરા વગાડીને જે ભજન કરે છે તે જોવા જેવું છે.”

ગુરુદેવની ઇચ્છાથી, ભજનકીર્તનનો કાર્યક્રમ ઓઠવાયો. એ કાર્ય-
ક્રમથી, ગુરુદેવ મુગ્ધ થયા હતા. ભાવનગરનો કાર્યક્રમ પૂરો કરી ગુરુદેવ
અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાંથી ખીજે દિવસે, એ વડોદરા ગયા. વડોદરામાં

એમણે અનેક સભાઓમાં પ્રવચનો આપ્યાં, તેમાં પણ સવિશેષ સ્ત્રી-ઓની સભાઓમાં એમણે પ્રવચનો આપ્યાં હતાં.

વડોદરામાં તે સમયે દીવાન મનુભાઈ મહેતા હતા. એમને ત્યાં ગુરુદેવની નારિકા "ગિના" લગ્નવવામાં આવી હતી.

વડોદરાથી ગુરુદેવ સુરત ગયા. ત્યાં શહેર બહાર શેઠ નગીનચંદના બંગલામાં એમનો ઉતારો હતો. ત્યાં ૨૨મી એપ્રિલે વનિતાવિદ્યામમાં પ્રવચન આપતાં એમણે કહ્યું : "આટલા દિવસ તમારા દેશમાં ખૂબ માનસત્કાર પામ્યો છું. પરંતુ એ સત્કાર પુરુષોનો હતો. એથી, હું તમારાં ધરોની બહાર પૂજા પામ્યો છું એ વાત સાચી; પરંતુ ધરની અંદર મારો સ્વીકાર થયો નથી. આજે ગુર્જર-જનનીએ મને પોતાના અંતઃપુરમાં બોલાવી બેસાડ્યો છે. આજ લગી હું હતો સન્માનિત અતિથિ એટલે આહી ગયા પછી થોડાક પરિત્યક્ત અર્ધ પુષ્પોનો શુક્ર દગલો અને હોશવાયેલાં માટીનાં કેડિયાનો દગલો મારી પાછળ મૂકી જાત; પરંતુ હવે જમારે મને તમે આત્મીય બનાવી લીધો છે એટલે આશા રાખું છું કે હું પણ તમારા અંતરમાં કંઈકે સ્થાન મેળવીને, કંઈકે શ્રદ્ધતા મૂકીને જઈ શકીશ. તમારા અંતરમાં પણ મારા રનેહતું કંઈકે વિદ્યાવનિહ રહી જવા પામશે. જગતમાં આવીને આટલું ચિહ્ન જે મૂકી જઈ શકે નહીં તેના જેવો અજાગી ખીજો કોણ હશે!"

સુરતથી ગુરુદેવ કુમ્મસ પણ ગયા હતા અને ત્યાંથી ત્રેવીસમી એપ્રિલે નીકળી એ મુંબઈ ગયા.

આમ ગુરુદેવનો ગુજરાતનો આ પ્રવાસ ૨૧ દિવસ ચાલ્યો હતો.

આ પ્રસંગે ગુરુદેવ આવ્યા ત્યારે એમનો પરિચય આપતા એક મુંબઈ લેખ કાકાસાહેબે "નવજીવન"માં લખ્યો હતો. કાકાસાહેબનો ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલો એ પહેલો જ લેખ હતો. એ લેખમાં

એમના એ સમયના વ્યક્તિત્વનો પરિચય આપતો જે વિશાળ છે તે આદર્શ આપીએ :

“ પરમેશ્વરે એમને શરીર પણ એવું આપ્યું છે કે એમને જોતાં જ મનમાં ત્રદ્ધા, લક્ષિત ઉત્પન્ન થાય. એમનો કદાવર બાધો, એમના ધાઠીસા બાહુ અને પાદપિંડ, તરુડની ચાંચ જેવું એમનું નાક, આ દુનિયામાં ન મળતી વસ્તુ જોળવામાં પરોવાયેલી છતાં તીક્ષ્ણ સૌમ્ય તેમની આંખો, તેમનું વિશાળ ભાલ વગેરે જોતાં જ દૈર્ઘ્યક મહાપુરુષની સામે આપણે જિભા છીએ એટલું ભાન કોઈ પણ માણસને રહે તેમ નથી એમના પ્રભાવથી અંજાર્ધ ને આદરથી સહેજ દૂર જિભા રહેવાનું મન થાય છે પણ એમની દૃષ્ટિ આપણા ઉપર પડે એટલે તેમાં કેવળ અમીદૃષ્ટિ જોઈને આપણને સહેજે ઉત્તેજન પણ મળે છે. ત્યારે તેઓ જોશે છે ત્યારે એમની કામળ, પ્રેમાળ, સંગીતમય વાણીથી માણસ એટલો આકર્ષાઈ જાય છે કે એમની સાથે બળી જવામાં પોતે વિવેકનો ભંગ કરે છે એ પણ બૂલી જાય છે. એમના વાળ પાકી ગયેલા છે છતાં એમનામાં બાલવૃત્તિ અને પ્રસન્નતા પૂરેપૂરી છે. એમના દર્શનથી ખીજી વાત આપણા મન ઉપર એ ઠરતી જાય છે કે તદ્દન સ્વદેશી ઢગનો પોશાક પહેરવાથી સૌંદર્ય અથવા ગાંભીર્યમાં કાંઈપણ જીલ્લપ આપતી નથી. કવિની વૃત્તિ સર્વ વાતમાં લહેરી હોય છે. અને રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર પોતાના પોશાકમાં પણ લહેરી છે. કોઈ દિવસ સાદું પહેરણ-જેને બંગાળીઓ “ પગ્ગામી ” કહે છે—પહેરીતે તેના ઉપર રેશમી ખેસ ઓઢે છે. કોઈ દિવસ લખતૌના નવાળની, મારૂંક જીંટી ટોપી અને લાંબો ડગલો ચડાવે છે તો કોઈ દિવસ ખંખા ઉપર જપાની શ્વેતો નાખે છે.”

[૮]

ગુરુદેવ આ સિવાય પણ ચાર પાંચ વખત ગુજરાતમાં આવી ગયા છે શાતિનિકેતન માટે નાણા એકઠા કરવા એ અહીં આવતા હતા શાતિનિકેતન સાથે ગુજરાતીઓનો સંપર્ક પણ લાખા વખતથી થયો હતો એટલે ગુજરાતમાંથી એમને હંમેશા ખૂબી સહાય મળી છે ૧૯૩૭ના સત્યાગ્રહ સમયેનો આરભ થવાનો હતો ત્યારે પણ ગુરુદેવ અમદાવાદ આવ્યા હતા એ સમયે એ સોવિયેત સંઘના પ્રવાસે જવાના હતા એ પહેલા અમદાવાદ આવીને સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પોતાની શુભેચ્છા છે એટલું બાંધીએને કહેવા તે અમદાવાદમાં આવી ગયા હતા

ગુજરાતના અનેક લેખકો સાથે તેમને સબંધ બધાયો હતો એમાંથી એક વિશિષ્ટ રીતે રસિક એવો પ્રસન્ન આપણા બહુતોકપ્રિય કવિ શ્રી જવેન્દ્ર મેઘાણી વિશે જાણ્યો હતો એક વાર મેઘાણીભાઈ ગુરુદેવને મળ્યા શાતિનિકેતનમાં ગયા હતા ત્યારે ગુરુદેવની તબિયત સારી ન હતી એટલે એમના મંત્રીએ મુલાકાત ગોકળી આપવાની ના પાડી દીધી પણ મેઘાણીભાઈને થયું કે હાલ બીજે દિવસે મુનામતની તક મળે એમને એમણે ત્યાં રોકાઈ જવાનું કરાવ્યું એ પછી એ શાતિનિકેતનમાં આમતેમ ફરતા હતા ત્યાં એક ગુજરાતી છોકરો એમને મળી ગયો એ શાતિનિકેતનમાં અભ્યાસ કરતો હતો તેણે મેઘાણીભાઈને પૂછ્યું ‘તમે અમારા ગુરુદેવને મળ્યા ?’ મેઘાણીભાઈએ કહ્યું “ગુરુદેવની તબિયત સારી નથી એટલે એમની પાસે દાઈને મળવા જવા દેતા નથી ગુરુદેવ મને બોલાવશે ત્યારે હું જઈશ” તરત જ પેના છોકરાએ કહ્યું ‘આવો, હું તમને ગુરુદેવ પાસે લઈ જઈશ’ એમ કહીને એ મેઘાણીભાઈને ખેંચવા લાગ્યો પણ મેઘાણીભાઈ એમ જવા તૈયાર ન હતા એટલે એ છોકરા એકનો ગુરુદેવ પાસે મોકલ્યો ગયો ત્યાં જઈને તેણે કહ્યું ગુરુદેવ ! અમારા ગુજરાતના

કવિ આવ્યા છે તેને તમારી ખામે આવવા દેતા નવી. તમે એમને જોડાવો.” ગુરુદેવે તરત જ મંત્રાને જોલાવ્યા અને મેઘાણીભાઈને જોલાવવા સૂચના આપી. તરત જ પેલો છોકરો દોડીને મેઘાણીભાઈ પાસે દોડી ગયો. તેણે તેમને કહ્યું : “હવે તો આવશો ને ! ગુરુદેવ જોલાવે છે.” પછી મેઘાણીભાઈ ગયા, ઠીક ઠીક સમય મુધી વાતચીત કરી અને ઊઠતાં ઊઠતા પોતે ગુરુદેવને આપેલી તકલીફ માટે ક્ષમા માયના કરી. ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું : “એવું માનશો જ નહોં. તમે વાતો કરી એટલો સમય તો કું મારુ દુઃખ ખૂલી જઈ છું.” આવું ગુરુદેવનું સૌજન્ય હતું.

અને છેને એક હજારી વાત કરી લઈએ. ગુરુદેવને ગુજરાતની રસોઈ બહુ ગમી ગઈ. તેમણે ગુજરાતની કઢી એમને બહુ પ્રિય હતી. ખીજા કોઈ પ્રદેશમાં આવા પ્રકારનો રસોઈનો પ્રયોગ ક્ષીએએ કર્યો નથી. એ જ રીતે વેડમી પણ એમને બહુ ભાવતી. “વેડમિકા” એ સંસ્કૃત શબ્દ છે એટલે પ્રાચીન કાળે તો બાસ્તનમાં ઘણા સ્થળે એનો પ્રચાર હશે પણ હવે તો એ ગુજરાતમાં જ પ્રચલિત છે ગુરુદેવને અને એમના મેટાભાઈ વિજેન્દ્રનાથ ટાગોરને એ બહુ ભાવતી સાતિનિકેતનમાં શ્રી નરસિંહભાઈ પટેલ રહેતા હતા ત્યારે વારંવાર એમને ત્યાંથી એ કઢી અને વેડમી મંગાવતા.

ગુરુદેવ અને માંધીજીનો સંબંધ તો જાણીતો છે. એ કારણે પણ ગુરુદેવ અને ગુજરાતનો સંબંધ વધુ નિકટનો બન્યો હતો. ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતી સંસાર ઉપર આ સંબંધની અસર પડી હતી. ગુજરાતી સાહિત્ય અને સંસ્કાર ઉપરની ગુરુદેવની અસરનું અવલોકન કરીને આપણે ગુરુદેવ અને ગુજરાતના સંબંધ વિશેની આ વાત પૂરી કરીશું.

બંગાળી ભાષા અને સાહિત્યની અસર થોડીધણી તો મધ્યયુગથી ગુજરાત 'હિપર, ગુજરાતી ભાષા હિપર અને ગુજરાતી સાહિત્ય હિપર પડતી રહી હતી. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના કવિઓની આવી અસર સવિશેષ હતી.

વધુ સ્પષ્ટ અસર ઓગણીસમા શતકમા આવવા લાગી. જે નવાં આંદોલનો ઓગણીસમા શતકમાં પ્રગટ્યાં તેમાં ગુજરાતનું પ્રાર્થના-સમાજનું આંદોલન બંગાળના બ્રાહ્મસમાજના આંદોલનનું અપત્ય હતું. એ બ્રાહ્મસમાજના સંપર્કને પરિણામે બંગાળી ભાષા અને સાહિત્યની અસર આવવા લાગી હતી.

-સાહિત્ય લેખે બંગાળી સાહિત્યને, ગુજરાતી ભાષામાં સૌથી પ્રથમ લાવનાર નારાયણ હેમચંદ્ર હતા. એમણે અનેક શિષ્ટ બંગાળી કૃતિઓના અનુવાદ કર્યા હતા. પ્રાર્થનાસમાજની સ્થાપના વખતે રવીન્દ્રનાથના પિતા મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર અમદાવાદ આવ્યા હતા. એ પછી રવીન્દ્રનાથના મોટાભાઈ સત્યેન્દ્રનાથ તો અહીં ખૂબ લાંબા સમય રહ્યા હતા. મોળાનાથ સારાભાઈએ 'ઈશ્વર પ્રાર્થનામાળા'ની જે રચના કરી, તે રચના હિપર, બંગાળી અસર સત્યેન્દ્રનાથના સંપર્કને પરિણામે આવી હતી. શ્રી અરવિંદ ગુજરાતમાં ઠીક ઠીક સમય સુધી વસ્યા હતા અને તેથી પણ બંગાળી અસર આવી રહી હતી.

૧૯૧૩માં રવીન્દ્રનાથને નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું. તે પછી, ગુજરાતનું એમના તરફ સવિશેષ લક્ષ્ય ખેંચાયું. એમને વિષે ગુજરાતનાં વર્તમાનપત્રોમાં અને સામયિકોમાં લેખો લખાવા લાગ્યા. ૧૯૧૫માં ગાંધીજી ત્યારે સ્વદેશમાં પાછા પધાર્યા ત્યારે એમના ફિનિક્સના આશ્રમના આશ્રમવાસીઓને શાંતિનિકેતનમાં રાખવાની વ્યવસ્થા થઈ. એ પ્રસંગે ગાંધીજી અને ગુરુદેવનું મિલન થયું. એને પરિણામે ગુરુદેવનો ગુજરાત

સાચેનો સમય વધુ ધનિષ્ઠ જનવા લાગ્યો. ગુરુદેવનું સાહિત્ય ગુજરાતીમાં વધુ ઊતરવા લાગ્યું. શાંતિનિકેતનમાં જ ગાંધીજીનો કાકાસાહેબ સાચે સૌથી પ્રથમ સપર્ક રચાયો. ગાંધીજીએ આ શાંતિનિકેતન-નિવાસની નોંધ એમની આત્મકથાના એક પ્રકરણમાં કરી છે.

૧૯૨૦માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં હાજરી આપવા ગુરુદેવ અમદાવાદ આવ્યા એ જ વર્ષમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ. વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકોમાં ગુરુદેવની અસર હતી તેથી તો ગુરુદેવનું સાહિત્ય એમના દ્વારા ગુજરાતીમાં ઊતરવા લાગ્યું. યશઃકાંપ મહાદેવભાઈ અને સદ્ગત નરહરિભાઈએ એના પ્રથમ અનુવાદો કર્યા હતા ‘પ્રાચીન સાહિત્ય’ એ રીતે આપણને મળ્યું અને તેની ધણી અસર પડી.

આમ ગુજરાત ઉપર ગુરુદેવની જે અસર આવી તે ગાંધીસ પ્રદાય દ્વારા ગળાઈને સવિશેષ આવી છે તેથી તેનું સ્વરૂપ વિશિષ્ઠ બન્યું છે. ગુજરાતના સાહિત્ય ઉપર ગુરુદેવની જે અસર છે, તેના તરત્વે ‘કાન્ત’માં, મુનશીમાં, ધૂમ્રેતુમાં, શ્રીવરાણ્ણીમાં, દર્શકમાં, પ્રહ્લાદ પારેખમાં, રમેશ્વરસ્મિમાં અને સુરેશ જોશીમાં બહુ સ્પષ્ટ સ્વરૂપે દેખાય છે.

વિવેચનક્ષેત્રે પણ ગુરુદેવની અસર પહોંચેલી છે. પરંતુ વધુ સાનુકૂળીએ તો એમ કહેવું જોઈએ કે જે અસરોમાંથી રવીન્દ્રનાથ ઘડાયા હતા એવી જ અસરોમાંથી ઘડાયેલા આપણા પ્રકાશ વિદ્વાન આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવે એ જ સ્વરૂપની વિવેચનપદ્ધતિ વિકસાવી હતી. ક્યારેક ક્યારેક તો આનંદશંકરભાઈએ ગુરુદેવ કરતા પણ વધુ સ્પષ્ટ વિવેચન-વિચારણા આપી છે.

રવીન્દ્રનાથ જેવી વિવેચન-વિચારણા આનંદશંકરભાઈએ જેમ સ્વયં રીતે વિકસાવી, તેમ કાકાસાહેબે પણ વિકસાવી એમ કહી શકાય તે એટલો છે કે કાકાસાહેબ ઉપર રવીન્દ્રનાથની અસર આવ્યા પછી એમનો પોતાનો અત્યંત વિકાસ થયો છે. વિશ્વપ્રસાદ ત્રિવેદીની વિવેચન-દષ્ટિ ઉપર પણ રવીન્દ્રનાથની અસર આવી છે.

સ્વીન્દ્રનાથની સીધી છાયા તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં બહુ ઓછી જણાય છે. એમ કહી શકાય કે બોટાદકરની ‘બર્મિલા’ ઉપર સ્વીન્દ્રનાથની ‘કાબ્બેર ઉપેક્ષિતા’ની ઝાખી ઝાખી છાયા છે. ‘પ્રથુ શુકલ’ની ‘ફૂલપાખડી’ ઉપર સ્વીન્દ્રનાથની ‘ગીતાંજલિ’ની કંઈક વધુ છાયા છે. ધૂમકેતુની શૈલી તો સ્વતંત્ર રીતે જ ધડાઈ છે તોયે સ્વીન્દ્રનાથનું એમણે જે પરિચીલન કર્યું છે તેની અસર એમના ઉપર આવ્યા વિના રહી નથી. ‘પોસ્ટ એલ્ફિસ’ નામની એમની નવલિકામાં તે સ્વીન્દ્રનાથની ‘કાબૂલીવાલા’ નામની નવલિકાના વસ્તુની પ્રેરણા સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.

આ પછીના ત્રીસીના દાયકામાં સ્વીન્દ્રનાથની અસર કંઈક ઓછી જણાય છે. સમાજવાદી વિચારો એ કાળે ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર વધુ અસર કરતા થયા હતા. તોયે એ સમય દરમિયાન સ્વીન્દ્રનાથની ઘણી કૃતિઓના બાપાંતરો આપણને મળ્યા છે.

શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી આ સમયે શાંતિનિકેતનમાં અભ્યાસ માટે ગયા. એમના દ્વારા અને શાંતિનિકેતનમાં ગયેલા ખીલ ગુજરાતી વિદ્યાર્થી પ્રહ્લાદ પારેખ દ્વારા ગુજરાતી કાવ્યક્ષેત્રે જે નવી સૌંદર્યદષ્ટિ આવી, એમાં સ્વીન્દ્રનાથનું પ્રજ્ઞાન મહત્ત્વનું હતું. એટલે ૪ સ. ૧૯૪૦ પછીની પેઢી ઉપર સ્વીન્દ્રનાથની અસર વધુ પડી છે અરવિંદની અસર પણ આ કળાથી વધી અને ટાગોરની અસર કીર્તવાની ભૂમિકા વધુ હદ રીતે બધાઈ એમ કહી શકાય તેમ છે. એ અસર કીર્તનારાઓમાં સુરેશ બેરીનું નામ ધણુ મહત્ત્વનું છે.

શ્રી ઋવેન્દ્ર મેવાણીએ આ જ દાયકામાં ‘સ્વીન્દ્રવીણા’ની રચના કરી શ્રી મેવાણીએ ગુરુદેવની કૃતિઓને આત્મસાત્ કરીને એનું પુનર્સર્જન કરવાની પદ્ધતિ અખત્યાર કરી છે આ સ્વરૂપનો પ્રયોગ મેવાણી

જેવો પ્રતિભાવ ત કવિ કરે તો જ સફળ થાય, બીજા કાઈને આવા પ્રયોગ કરવામાં સફળતા મળી નથી.

આ પછીના સમયમાં રવીન્દ્રનાથનું અધ્યયન ગુજરાતમાં વધુ વ્યાપક બનતું રહ્યું છે. એમને વિશે પણ વધુ લખાતું થયું છે. રવીન્દ્રનાથના સાહિત્યનું મૂલ્યાંકન અભ્યાસીઓ કરતા થયા છે.

તો યે હજી રવીન્દ્રનાથનું અધિકૃત કહી શકાય એવું કાઈ જીવન-ચરિત્ર ગુજરાતી ભાષામાં નથી. જે કંઈ છે તે તદ્દન અસંતોષકારક છે. જે સારું છે, તે વેરવિખેર પડેલું છે. રવીન્દ્રનાથની શતાબ્દી ઉજવાય છે ત્યારે ગુજરાતી સારસ્વતોએ એક દર્તાવ્ય બળવવા જેવું છે. રવીન્દ્રનાથ વિશે, એમના સાહિત્ય વિશે અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર એમનો જે પ્રભાવ પડ્યો છે એના વિશે જે કંઈ લખાયું છે, એ બધું સંગ્રહીને અભ્યાસીઓને સુગ્રાપ્ય થાય એવું સંપાદન કરવાની જરૂર છે. એમ થાય તો ધણું ધણું બાકીવાનું મળે. નરસિંહરાવે રવીન્દ્રનાથ વિશે લખ્યું છે, આનંદશંકરભાઈએ લખ્યું છે, કવિવર ન્હાનાલાલે લખ્યું છે, ઠાકાસાહેબે તો એમનો ગુજરાતીમાં લખાયેલો પહેલો જ લેખ ૧૯૨૦ માં રવીન્દ્રનાથ અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે એમનો પરિચય આપવા ‘નવજીવન’માં લખ્યો હતો. ગાંધીજીએ ગુરુદેવ વિશે લખ્યું છે. આ બધાનું સંકલન થવું જોઈએ.

ગુરુદેવે ગુજરાતી સાહિત્યને શું આપ્યું એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, અને તેનો મિતાદારી ઉત્તર આપવાનો હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે, ગુરુદેવે આપણને નિસર્ગાલિભુખ દ્રષ્ટિ આપી. એમણે જીવનના દં-કારની મનોદશાને પડકારતી અને વાસ્તવને પ્રતિષ્ઠિત કરતી માનવતાની મહત્તા સ્વીકારવાનું આપણને શીખવ્યું, એમણે આપણામાં સ્વમાનની ભાવના વિકસાવવામાં ગાંધીજીના પરમપુરુષાર્થને સહાયક બને એની ચિત્રમૂર્તિકા સર્જી. અને એમણે માત્ર સુંદરની નહિ પણ

સત્ય અને શિવ યુક્ત એવા સુદરની આરાધનાએ જ સાહિત્યનું પરમ કર્તવ્ય છે એમ આપણને સમજાવ્યું

ગુજરાતી ભાષા ઉપર પણ બંગાળી ભાષાની અસર વ્યાપક બની રહી છે એના શુભ અને અશુભ એમ બે પરિણામો આવે. સ્વીન્દ્રનાથ પોતે સ્વભાષાના આઝાદી સરક્ષક હતા, આપણે પણ આપણી ભાષાના એવા જ આઝાદી સરક્ષક રહેવું જોઈએ, એવા બોધ એમની પ્રવૃત્તિભાધી મળે છે બંગાળી શુ કે બીજી કોઈ ભાષા શુ, બધેથી જ આપણે પ્રેરણા મેળવીએ ગાંધીજી કહેતા હતા તેમ આપણા બારીબારણા આપણે અવત્ય ખુલ્લા રાખીએ, બધી દ્રિષ્ટાભાધી આપણે સૌરભવતી હવા આપણે ત્યાં આવવા દઈએ, પણ આપણને આપણા મૂળભાંધી ઉખેડવાનો ક્ષેત્ર પ્રયત્ન કરે તો, એ આપણે હરગિજ બરફાસ્ત ન કરીએ સ્વીન્દ્રનાથની અસર ગુજરાતે જે ઝીંપી છે એ આજ પર્યંત તો ગાંધીજીની આ શીખને અનુસરીને જ ઝીંપી છે પણ સ્વીન્દ્રપરિશીનનથી આપણા સાહિત્યમાં કૃત્રિમતા પ્રવેશે એવા ભય કોઈકોઈ દ્રિષ્ટાએથી દેખાઈ રહ્યો છે, એની સામે આપણે જાગતા રહીએ

સર્જક રવીન્દ્રનાથ

૧. સાહિત્યકાર
૨. રવીન્દ્રનાથની નાટ્યકલા
૩. રવીન્દ્ર-સંગીત
૪. રવીન્દ્રનાથની ચિત્રકલા

સાહિત્યકાર

સ્વીન્દ્રનાથના જીવનની કથાનું સમગ્ર અવલોકન કર્યા પછી હવે આપણે સર્જક સ્વીન્દ્રનાથ વિષે વિચારણા કરીએ.

સર્જક સ્વીન્દ્રનાથની પ્રતિભા જોટલી વૈવિધ્યપૂર્ણ હતી તેટલી જ તેજસ્વી હતી. વૈવિધ્યની દૃષ્ટિએ તો વિશ્વસાહિત્યના ઇતિહાસમાં એમના સમકક્ષ સર્જક વિરલ જ મળે. તેજસ્વિતાની દૃષ્ટિએ પણ આવા પ્રતિભાવંત સર્જકો ઘણા ઓછા હોય છે.

સ્વીન્દ્રનાથે કાવ્યો રચ્યાં છે, ગીતો રચ્યાં છે, નાટકો રચ્યાં છે, નવલિકાઓ રચી છે, વિવેચન કર્યું છે, નિબંધો લખ્યા છે, દાર્શનિક નિરૂપણ કર્યું છે, નવલકથાઓ લખી છે, પ્રવચનો આપ્યાં છે અને આ કાર્ષ્વ સ્વરૂપમાં જેનો સમાવેશ ન થાય એવા સ્વરૂપનું પણ ધણું જ લેખન કર્યું છે.

પણ સ્વીન્દ્ર-સર્જન માત્ર શબ્દની આરાધનાથી પૂરું થતું નથી. સૂર અને સ્વરની સ્વીન્દ્ર-સાધના ઓછા મહત્ત્વની નથી. સ્વીન્દ્ર સંગીત એ વિશ્વકવિની પ્રતિભાની વિચિત્ર તસવીર રમે છે.

આ જાણે ઓછું હોય તેમ સ્વીન્દ્રનાથે રંગ અને રેખાની કલા પણ સિદ્ધ કરી છે. એમાં એમનું વિચિત્ર વ્યક્તિત્વ છે. ભાવના આલેખન માટે જે ચિત્રકલા જોઈએ એ ચિત્રકલાનો ધારા ધડવામાં સ્વીન્દ્રનાથનું ઐતિહાસિક પ્રદાન છે.

વૈવિધ્યપૂર્ણ એવા આ સર્જન વિશે પૂરી વિગતથી નિરૂપણ કરવા માટે તો એક બૃહદ્ અથ રચવો પડે આપણે તો આ વૈવિધ્યનાં સત્વનો પરિચય આપે એવી રૂપરેખા જ દોરવાની છે

રવીન્દ્રનાથ ૧૮૬૧માં જન્મ્યા એના પહેલાં ચાર વર્સે ૧૮૫૭માં આપણી રાષ્ટ્રીય અસ્થિતાના પ્રથમ આવિષ્કારરૂપ સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ આવી ગયો હતો જે ભારત ૧૮મી સદીમાં તદ્દન ધરાવાધી બની ગયો હતો એ ભારતમાં પુનર્જાગૃતિ ૧૯મા સતકમાં શરૂ થઈ ગઈ હતી એ જાગૃતિના આદિ પુરુષ રાજા રામમોહન રોય હતા એમની અસર નીચે જે પરિવર્તન આવી રહ્યું હતું એ પરિવર્તનના કેન્દ્રમાં રવીન્દ્રનાથના જન્મના સમયે એમના પિતા દેવેન્દ્રનાથ હતા એટલે એ નવપ્રસ્થાન આરંભાઈ ચૂક્યું હતું એ વિશે સંદેહ નથી પણ આ નવપ્રસ્થાન પૂરે પૂરું મૌલિક ન હતું પશ્ચિમની વ્યાપક અસર ત્યારે આપણા દેશ ઉપર હતી જે નવાં પ્રવાસી આરંભાતાં હતાં એ પણ પશ્ચિમના અનુકરણ રૂપ વિશેષે કરીને હતાં

આ પછી એસી વર્ષે ૪ સ ૧૯૪૧માં ત્યારે રવીન્દ્રનાથ વિદાય થયા ત્યારે પરિસ્થિતિમાં મૂળભૂત બેદ હતો ભારતીય અસ્થિતા વિકસી ચૂકી હતી એ અસ્થિતાના વિકાસમાં આ એક સતકમાં જે મહા પુરુષોએ મહત્ત્વનું પ્રદાન કર્યું તેમાં મુખ્ય મહાત્મા ગાંધી અને કવિ મનિષી રવીન્દ્રનાથ હતા ભારતીય સર્જકતા આ સમય મુધીમાં પરિપક્વ અને મૌલિક બની ચૂકી હતી

રવીન્દ્રનાથ પ્રધાનત્વ કવિ હતા, પણ એ માન કવિ ન હતા મહાત્મા ગાંધી રાજપુરુષ હતા પણ એ માન અને મુખ્યત્વે રાજપુરુષ ન હતા, એવી જ રીતે રવીન્દ્રનાથ વિશે પણ કહી શકાય એમ હતું સૂર્યના નામ ઉપરથી જેમનું નામ પડ્યું હતું એવા આ કવિવરની પ્રતિભા અનેક ક્ષેત્રો ઉપર પ્રકાશ પાથરતી હતી અને બધી જ દિશા એને અજવાળતી હતી એ પ્રતિભામયી જે સૃષ્ટિ ચર્ચ એ સત્વની

દૃષ્ટિએ, વિપુલતાની દૃષ્ટિએ અને વૈવિધ્યની દૃષ્ટિએ અસામાન્ય હતી. અનેક સર્જકો મળીને જે કરવામાં થતો લે એવું સર્જન એમણે એક આયુષ્યની મર્યાદામાં કર્યું. સાહિત્યનું કોઈ પણ ક્ષેત્ર એમના સ્પર્શ વિનાનું રહ્યું નથી. સાહિત્યવિમર્શના કોઈ પણ ધોરણે ક્ષોડી કરીએ તોપણ સત્વરીકે અને સર્વકક્ષીન મનાય એવું ધણું સર્જન એમણે કર્યું છે.

એવા કવિઓ બહુ થોડા હોય છે કે જેમની કૃતિઓ વિષે વિદ્વાનો મહાનિમધે રહે અને સાથે સાથે સામાન્ય જનતા હોંશી હોંશી ગાય. રવીન્દ્રનાથ એવા કવિ છે કે જેની કૃતિઓ વિષે વિદ્વાનોના વિવેચન-ત્રયો રચાયા છે અને બંગાળનાં ગામડાંઓમાં જેની કૃતિઓનો ગુન્ગરવ ઘેર ઘેર સંભળાય છે. રવીન્દ્રનાથ વિષે સાચો ખ્યાલ બંગાળ બહાર બહુ થોડો છે. આપણે એમની કૃતિઓનાં બાપાંતરો વાંચીએ છીએ. એ બાપાંતરોમાં રવીન્દ્રશૈલી આપણે પામતા નથી. તદ્દન સરળ એવી જનતાની બાપામાં આવી પ્રગલ્ભ રચનાઓ યદ્યપિ એ વાત જ્યાં સુધી આપણે રવીન્દ્રનાથની મૂળ બંગાળી કૃતિઓ ન વાંચીએ ત્યાં સુધી સમજ શકીએ નહિ. રવીન્દ્રનાથના કાવ્યમાં પણ આપણને ઉપનિષદના પડધા સંભળાય છે તો સાથે સાથે બંગાળના બાહ્યનો ધ્વનિ પણ એટલી જ સ્પષ્ટતાથી સંભળાય છે. રવીન્દ્રનાથની નવલિકામાં જીર્મિ-કાવ્યની રમણીયતા છે તો સાથે સાથે રસિયાના પ્રસિદ્ધ નવલિકાસ્વામી એષોવની નવલિકા કથાની સચોટતાનો અનુભવ પણ છે.

જીર્મિકાવ્યના ક્ષેત્રે તો રવીન્દ્રનાથ પ્રથમ પંક્તિમાં સ્થાન પામ્યા છે. માત્ર બંગાળી સાહિત્યમાં જ નહિ પણ વિશ્વસાહિત્યમાયે એમણે જેનાં જીર્મિકાવ્યો લખ્યાં છે એવાં કોઈ કવિદુલ્લયુરુ દાક્ષિણે, કોઈ ગેટ્ટે, કોઈ શેલીએ કે કવિવર ન્હાનાલાલ સમા કોઈ આપણા ગુજરાતી કવિએ જ લખ્યાં છે. વધુ મહત્વની વાત તો એ છે કે અહીં જે જીર્મિકાવ્યોનાં નામ મળ્યાં એમણે અથવાં તો એના બીજા કોઈ કવિઓએ રવીન્દ્રનાથ જેટલું વિપુલ જીર્મિકાવ્ય-સર્જન કર્યું નથી.

હજારોની સંખ્યામાં—આ કોઈ અતિચ્ચોક્તિ નથી—એમણે જાનિંકાવ્યેય લખ્યા છે. એમાંની શ્રેષ્ઠ રચનાઓનો સંગ્રહ આપણને ‘એકોત્તર શતિ’ નામના આપણી સાહિત્ય એકેડેમીએ બહાર પાડેલા સંગ્રહમાં મળે છે.

જાનિંકાવ્ય પછી રવીન્દ્ર પ્રતિભાનું મહત્ત્વનું સર્ગન નાટકનું છે. રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો પૂરા અર્થમાં મૌલિક છે. આપણા પ્રાચીન નાટ્ય-શાસ્ત્રના નિયમોનું બંધન એમણે સ્વીકાર્યું નથી. ગ્રીક નાટ્યકલાને એ અનુસર્યા નથી. પશ્ચિમની અર્વાચીન નાટ્યકલાથી એ પ્રભાવિત થયા નથી. એમનાં નાટકોનું સ્વરૂપ એમણે પોતે જ ધકકું છે. એમણે પોતે એ ધકકું છે તેથી તો એ નાટકો ભગ્વવામાં બધી મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. એ મુશ્કેલીઓનું નિવારણ થઈ શકે એટલા માટે તો એમણે પોતાની દૃષ્ટિને અનુરૂપ પોતાની જ અભિનયકલા વિકસાવી હતી. રવીન્દ્રનાથની પ્રતિભાનું એક વધુ પાત્રું અભિનયકાર રવીન્દ્રનાથની કલામાં આપણને મળી શકે છે.

નવલિકાકાર રવીન્દ્રનાથને કેટલાક વિવેચકોએ કવિ રવીન્દ્રનાથ અને નાટ્યકાર રવીન્દ્રનાથ કરતાં પણ જાંચે સ્થાને બેસાડ્યા છે. રવીન્દ્રનાથની નવલિકા સાચે જ તો આપણી પ્રાચીન લઘુકથામાંથી વિકસેલી એવી કલા છે. એમની કેટલીક નવલિકાઓ તો ગદ્યકાવ્યના નમૂનારૂપ બની રહે એવી છે. સામાન્ય રીતે નવલિકા જીવનના એક ખંડનું દર્શન કરાવે છે. રવીન્દ્રનાથની નવલિકા એવી નથી. એમાં તો બાહ્ય જીવનની સમગ્ર તસ્વીર લઘુદર્શક મંત્ર દ્વારા ઝિઝાર્ષને આવી હોય એવું આપણને લાગે છે. એટલે પશ્ચિમના કેટલાક વિવેચકોએ રવીન્દ્રનાથની નવલિકાને નવલિકા લેખવાનો ઇન્કાર કર્યો છે.

રવીન્દ્રનાથે નવલકથાઓ પણ લખી છે. બંગાળી નવલકથાકારોમાં જો મહાન વિપુલી લેખાય છે તેમાં આ નવલકથાઓને પરિણામે રવીન્દ્રનાથને સ્થાન મળ્યું છે. બંકીમચંદ્ર, રવીન્દ્રનાથ અને શરદ્દેવચંદ્ર એ ત્રણ અર્વાચીન બંગાળના શ્રેષ્ઠ નવલકથાકારો. મહાપ્રાણ છે. એ ત્રણેયની પોત-

તાંની વિચિત્રતા છે. બંકિમચંદ્રની નવલકથા ઇતિહાસકારની નવલકથા
/ સંરહ્યંદ્રની નવલકથા સમાજદર્શનની નવલકથા છે, ત્યારે રવીન્દ્રનાથની
લકથા કવિની નવલકથા છે, દાર્શનિકની નવલકથા છે. અને સૌથી
શેષ તો સંસ્કૃતિના વિધાવકની નવલકથા છે. એટલે કે બંકિમચંદ્ર અને
હ્યંદ્રની નવલકથાઓ આપણા પુરાણકારો અને બીજા કથાકારોના
સારપે વિકાસ પામી છે તો રવીન્દ્રનાથની નવલકથા બ્યાસ, વાલ્મીકિ
ને કાલિદાસના મહાકાવ્યોમાથી વિકાસ પામીને આકાર પામી છે.

રવીન્દ્રનાથનું ગદ્યલેખન જુદી જ કોટીનું છે. એમાં એ કલાકાર
તેથી વધુ દાર્શનિક છે, અને એથીય વધુ તો આર્પદૃષ્ટા છે.
તે એના લેખનને પરિણામે, એમણે આપણને આત્મલાન આપ્યું
સ્વમાન શીખવ્યું છે અને દમન સામે, શીપણ સામે અને પાખંડ
મે સમાન ચલાવવાની પ્રેરણા આપી છે એમનું આ ગદ્યલેખન
તે અંશે પ્રવચનોના સ્વરૂપનું છે. પણ કેટલોક નિમગ્નકરે પણ
માણેલું છે.

હવે આપણે રવીન્દ્રનાથના સર્જનનો ચોડાક સવિસ્તર પરિચય
પાવીએ. રવીન્દ્રનાથને આપણે કવિ કહીએ છીએ એટલે સૌથી પ્રથમ
આપણે એમના કાવ્યો વિશે સૌથી પહેલું નિરૂપણ કરીએ

વ્યક્તિત્વની મહત્તા, સર્જનનો પ્રવાહ અને સ્વરૂપોના વૈવિધ્યની
દૃષ્ટિએ રવીન્દ્રનાથ વિશ્વસાહિત્યમાં અસામાન્ય ઘટના સમા છે. એમના
અમાં સ્વરૂપ, વસ્તુ અને લાગણીની જે કારીગીરી છે એ પણ
હી જ અસામાન્ય છે. રવીન્દ્રનાથ બંગાળી સાહિત્યમાં આવ્યા
રે બંગાળી સાહિત્યનો નવો યુગ આરંભાઈ ચૂક્યો હતો. માર્કેટ
સાહન દત્ત તેમજ બિહારીલાલ ચક્રવર્તીએ નવો યુગ પ્રવર્તાવ્યો હતો
તે રવીન્દ્રનાથ એ રીતે સ્થપાયેલી નવી પ્રજાવિકાને અનુસરનારા ન
હતા. એમણે તો પોતાની જ વિચિત્ર સૌથી વિકસાવી. પ્રાચીન-
સૌથી કાવ્યનું એમણે પરિશીલન કર્યું હતું. તેમણે ઉપનિષદના

આધ્યાત્મિક કાવ્યનું પાન ક્યું હતું. તેમણે કાલિદાસની કામળ કથાનો આસ્વાદ કર્યો હતો. એમણે વૈષ્ણવ કવિઓની પ્રેરણા ગ્રીવી હતી. એટલે તો ભારતીય કવિઓમાં એ સૌથી વધુ ભારતીય છે અને સાથે સાથે સૌથી વધુ સાર્વત્રિક છે. બધે સ્થળેથી પ્રેરણા લેવા રવીન્દ્રનાથ તત્પર હતા. અંગ્રેજી કાવ્યમાંથી પણ એમણે પ્રેરણા મેળવી છે. ઉત્તમ પ્રકારના સંગીતમાંથી જેમ એમણે કેટલાંક તત્ત્વો લીધાં છે તેમ સરળમાં સરળ લોકગીતમાંથી પણ એમણે કેટલાંક તત્ત્વો લીધાં છે.

રવીન્દ્રનાથનો સ્વાધ્યાય ઘણો વ્યાપક છે. ‘એમને માનવજીવનનાં ધણાં ક્ષેત્રોમાં રસ હતો.’ ‘હું મનુષ્ય છું અને જે કંઈ માનવીય છે એ બધાંમાં મને રસ છે’ એમ કહેનાર યુરોપીય વિદ્વાન ટેરેન્સની જેમ રવીન્દ્રનાથ પણ એમ જ કહી શકે; પણ રવીન્દ્રનાથ વધુ પડતા બહિર્મુખ નથી. એ કયાંયે દંબ કરતા નથી. રવીન્દ્રનાથનું કાવ્ય જેટલા પ્રમાણમાં બંગાળી છે એટલા જ પ્રમાણમાં ભારતીય છે અને એમાંનું ધણુંખડું સાર્વત્રિક છે; કારણ કે એ ખૂબ જીંડે સુધી માનવજીવનનું અવગાહન કરનારા છે. માત્ર વસ્તુ કે ભાવવિશ્લેષ વૃત્તિએ રવીન્દ્રનાથ સાર્વત્રિક નથી, એમના સૂર પણ સાર્વત્રિક છે.

શૈશવ અને કિશોરાવસ્થામાં રવીન્દ્રનાથ મદદ અંશે ધરમાં રહ્યા છે પણ આ સમય દરમિયાન દૂર અને નજીક એમ પરિભ્રમણ કરવાની તીવ્ર આકાંક્ષા એ સેવતા રહ્યા છે. એમણે સમગ્ર સંસ્કૃત દુનિયાનો પ્રવાસ કર્યો છે. એમને બધે જ સ્વાગત મળ્યું છે. જ્યાં એ ગયા છે ત્યાં એમણે કાવ્યસર્જન કર્યું છે. પણ ધરનો સાદ તો એ સદાયે સાંભળતા રહ્યા છે. અને ત્યાં હોય તોપણ એમને શાંતિનિકેતનમાં પાછા આવી જવાની ઇચ્છા તો રહ્યા જ કરી છે.

રવીન્દ્રનાથનું વ્યક્તિત્વ બહિર્મુખી છે. એનાં વિવિધ પાસાં ક્યારેક તો એકબીજામાંથી સંપૂર્ણ રીતે ભિન્ન છે. તોયે એકબીજાનાં પૂરક પણ બની રહે છે. સામાન્યતઃ સાત ચિત્તે વિચારવાની એમને ટેવ હતી પણ.

અનેક પ્રસંગે શીઘ્ર વિચાર અને શીઘ્ર નિર્ણય એમણે કર્યા છે. એમની વ્યવહારકુશળતાની પ્રતીતિ આપણે 'વિશ્વભારતી'ની રચનામાં યાચ છે.

રવીન્દ્રનાથનું અંતર-જીવન કટપના અને શૌધવૃત્તિ વચ્ચે ઝોલાં ખાતુ રહે છે. થોડા સમય સુધી એ ચિંતનશીલ રહે છે તો વળી ફરીને સંઘર્ષમય જીવનમાં આવી પડે છે થોડા સમય સુધી એ જાંડો વિચાર કરે છે અને પછી એ સાક્ષાત્કારને પામે છે ઋગ્વેદનું જેમ પરિવર્તન થાય છે, દિવસ અને રાતની જેમ સંતાકૂકડી ચાલે છે, જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે જેમ આયુષ્ય ચાલે છે એમ રવીન્દ્રનાથને પોતાનું જીવન પણ જ્ઞાત અને અજ્ઞાત વચ્ચે બ્રૂવતું દેખાય છે

એક વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈ એ કે રવીન્દ્રનાથનો જીવન અને જગત વિશેનો ખ્યાલ વાસ્તવવાદી છે. જીવન અને જગતનો એ સ્વીકાર કરે છે. જીવન અને જગતના સૌંદર્યનો એ પુરસ્કાર કરે છે. જીવન અને જગત આવાં સુંદર છે તેથી એ સતોષ અનુભવે છે

રવીન્દ્રનાથનું ઘડતર ઘરમાં થયું છે. એમને કલકત્તામાં અને લંડનમાં થોડીક શાળાની કેળવણી મળી હતી પણ બંગાળી, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ભાષા તેમજ સાહિત્યનો એમનો ધણોખરો અભ્યાસ ઘેર જ થયો હતો. કેટલાક વિદ્વાનોનો અભ્યાસ પણ એમણે ઘરમાં કર્યો હતો. શૈશવના કાળથી જ એમને સંગીતમાં રસ હતો. બાળપણમાં કુસ્તી ખેલીને અને ખીજી રીતે એમણે શરીરને સુદૃઢ બનાવ્યું હતું એટલે તો પચાસ વર્ષના એ થયા ત્યાં સુધી એમને માદગીનો લાગ્યે જ અનુભવ થયો હતો. રવીન્દ્રનાથના સાહિત્યનું મૂલ્યાંકન કરતી વેળાએ આ હકીકત ખાસ લક્ષમાં રાખવી જરૂરી છે. સ્વસ્થ દેહમાના સ્વસ્થ ચિત્તમાંથી રવીન્દ્રનાથની કલા પ્રગટી છે એ મહત્વની વાત છે

રવીન્દ્રનાથને પદ્ધતિસરની શાળાની કેળવણી ન મળી એ સારું થયું. એમના ઘરમાં સંસ્કારી જીવનના બધા પ્રવાહ વહેતા હતા એમના પિતા ઉપનિષદના પ્રેમી હતા. એ વ્યાપક ધર્મભાવનામાં માનતા હતા. ભારતીય

દર્શન અને સરકારના એ પુરસ્કર્તા હતા અને રચનાત્મક રાષ્ટ્રવાદના એ હિમાયતી હતા અને પરિણામે એમના પરિવારમાં જે કાંઈ થાય તે બધામાં મોલિકતા દેખાતી એમનું દષ્ટિગ્નિદ્રુ માન બગાળી ન હતું એ ભારતીય પણ હતા બ્રિટિશર ઓપાધ્યાયના વિચારનું વાહન 'બગર્શન' હતું ત્યારે સ્વીન્દ્રનાથના વિચારનું વાહન 'ભારતી' હતું સ્વીન્દ્રનાથના પિતા દેવેન્દ્રનાથ એક ખૂબ જીમન પિતાના પુત્ર હતા પણ એમને સામાન્ય જીવન સ્વીકારવું પડ્યું હતું એમના પિતા બહુ મોટા દેવા મૂકી ગયા હતા એ આપવાનો ઈન્કાર દેવેન્દ્રનાથ કરી શકે તેમ હતા પણ નૈતિક દષ્ટિએ એમ કંઈવાળું એમને યોગ્ય લાગ્યું નહીં એમને એમણે જીવનભર તગી ભોગવીને પણ દેવું ચૂક્યું હતું સ્વીન્દ્રનાથનો જન્મ થયો ત્યારે કુટુંબની સ્થિતિ સારી થઈ ગઈ હતી તોય જે સામર્થ્યની ધરેડ પડી ગઈ હતી તે તો આનું જ હતી મધ્યમ વર્ગીય કુટુંબમાં જે સ્વરૂપનો થાય તે સ્વરૂપનો ઉઠેર જ સ્વીન્દ્રનાથનો થયો હતો પણ એને સામાન્ય રીતે આ વર્ગના દિરોશોને જેવા સમાજસંપર્ક મળે છે તેવા મળ્યા ન હતો એ માતાના સૌથી નાના સંતાન હતા એટલે એમના તરફ વધુ લક્ષ અપાયું હતું એ ચાર કે પાંચ વર્ષના થયા ત્યારથી એમને ચાકરોના હાથમાં મૂકવામાં આવ્યા હશે આને પરિણામે જે બધાયેનું જીવન એમને જીવવું પડ્યું તેથી તો એમનામાં અતર્મુખતા અને ચિંતનશીનતા વિકાસ પામ્યાં

સાહિત્ય સાથેનો સ્વીન્દ્રનાથનો પહેલો પરિચય એમને કુટુંબીજનો દ્વારા અને કુટુંબના નોકરચાકરો દ્વારા થયો બગાળીમાં કૃતિવાસ અને કાશીરામ નામના મધ્યકાલીન લેખકોએ લખેલી કૃતિઓમાંથી એમને રામાયણ અને મહાભારતની મ્યાઓનો પરિચય થયો હતો દાસરથીરામની 'મધુકાન' નામની કૃતિમાંથી એમને શબ્દમાધુર્યનો પરિચય થયો હતો આ પછી એમના જ્યેષ્ઠ બધુ વિજેન્દ્રનાથ પાસે એમણે કાલિાસ કૃત 'મેઘદૂત' સાંભળ્યું હતું સંસ્કૃત ભાષા તો એમને આવડતી ન હતી

પણ એ બાપામાં જે માધુર્ય હતું તે તેમને સ્પર્શી ગયું. થોડાં વરસ પછી એમણે જ્યારે ‘મેઘદૂત’ વાંચ્યું ત્યારે પ્રથમ શ્રવણની જે છાપ એમના ચિત્ત પર પડી હતી તેણે આહ્વાતક સ્મરણ એમને થયું. ‘મેઘદૂત’ના શ્રવણે એમને વાણનામાં રસ લેતા કર્યા હતા.

આ સમય દરમિયાન કિશોર રવીન્દ્રનાથે જ્યારેવના સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેણે ચડીઘસ અને વિદ્યાપતિ જેવા વૈષ્ણવ કવિ-ઓનાં ગીતો ખૂબ વાંચ્યાં હતા. બંકિમચંદ્રની નવલકથાઓ સમેત ધણું બંગાળી ગદ્યસાહિત્ય પણ તેમણે વાંચ્યું હતું. માર્કેલ મધુસૂદન દત્તાની કવિતા એમણે વાંચી હતી ખરી પણ એનાથી એ આકર્ષાયા ન હતા. એ કવિના ‘મેઘનાદ વધ’ નામના પ્રસિદ્ધ કાવ્યની તો એમણે ‘ભારતી’માં કડક વિવેચના કરી હતી. આમાં દોષ કવિનો ન હતો. દોષ તો એ હકીકતનો હતો કે ‘મેઘનાદ વધ’ એમને પાઠ્યપુસ્તક તરીકે શીખવાતું હતું. એ રીતે બંધાઈ ગયેલો પૂર્વગ્રહ એમની વિવેચનામાં પ્રતિબિંબ પામ્યો હતો.

રવીન્દ્રનાથે આ સમય દરમિયાન અંગ્રેજી કાવ્યો પણ ઠીક ઠીક વાંચ્યાં હતાં. રાજનારાયણ બોઝ અને અક્ષયકુમાર ચૌધરી નામના કુટુંબના બે સંબંધીઓએ એમને આ વાચનમાં માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. બંગાળી કાવ્યમાં એ પોતાના જ્યેષ્ઠ બંધુના ‘સ્વપ્રપાણ’ના અને મિહારીલાલ ચક્રવર્તીના ‘બંગસુંદરી’ અને ‘શારદામંગલ’ એ કાવ્યોના પ્રશંસક બન્યા હતા. પણ આ કવિઓની એમના સર્ગન ઉપર અસર પડી છે એમ કહેવાય નહીં. દ્વિજેન્દ્રનાથની અસર એ કાળે તો ન થઈ પણ એ પછી ઘણાં વર્ષો જ્યારે રવીન્દ્રનાથે બાલકાવ્યો અને હળવાં ગીતો લખ્યાં ત્યારે તેમાં તેની અસર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ હતી.

સાંસ્કારિક નવપ્રસ્થાનની સાથે સાથે જે રાષ્ટ્રીય આંદોલન વિકાસ પામી રહ્યું હતું તેમાં રવીન્દ્રનાથનું કુટુંબ કેન્દ્રિયત્વે હતું. પરિણામે રવીન્દ્રનાથની આરંભની કવિતામાં રાષ્ટ્રભક્તિની ભાવના સવિશેષ

પ્રતિબિંબ પામી છે. હેમચંદ્ર એનરજી નામના એ સમયના એક બંગાળી રાષ્ટ્રીય કવિ કૃત 'ભારત સંગીત' નામની કૃતિમાંથી તેમને ઘણી પ્રેરણા મળી હતી.

કિશોરાવસ્થામાં બહારનું જન્મત જોવાનો પહેલો અસરકારક પ્રસંગ રવીન્દ્રનાથને લગભગ ૧૨ વર્ષની ઉંમરે મળ્યો હતો. ત્યારે એમના પિતા એમને પંજાબ પાસેના હિમાલય પ્રદેશમાં લઈ ગયા હતા. એટલે ૧૮૭૩ થી ૧૮૭૫ ના ગાળામાં એમણે જે કાવ્યો લખ્યા તેમાં હિમાલયના પડછાયા પણ જ ધ્યાં છે. એ સમયનાં કાવ્યો મહદ્ અંશે પ્રેમની નિષ્ફળતાનાં કાવ્યો છે. એવા વિષય પસંદ થયો એનું કારણ એમના એ સમયના કાવ્યવાચનમાંથી મળે છે. એ સમયે એ અત્યંત પ્રેમના ગાન ગાનાર અંગ્રેજી તેમજ ભારતીય કવિઓનાં કાવ્યો વાંચતા હતા.

રવીન્દ્રનાથની પ્રતિભાનો પ્રથમ વિશિષ્ટ આવિષ્કાર તો વિદ્યાપતિ જેવા વૈષ્ણવ કવિઓનાં કાવ્યોનું અનુકરણ કરવાના એમના પ્રયત્નમાંથી થયો. વૈષ્ણવ કવિઓની રીત અનુસાર આ કાવ્યોમાં છેલ્લી કડીમાં કવિનું નામ આવતું હતું. એવા નામ તરીકે તેમણે બાલુસિંહ અથવા બાલુ એવા તખલ્લુસનો સ્વીકાર કર્યો હતો. આ કાવ્યો ૧૮૭૭ થી 'ભારતી' માં પ્રસિદ્ધ થવા લાગ્યાં. એની પ્રસિદ્ધિ ઘર ઘર કે તરત જ એને વિશે ચર્ચાઓ ચાલવા લાગી. એ ચર્ચા થવાનું કારણ હતું- રવીન્દ્રનાથે એવી જાહેરાત કરી હતી કે એમને મળી આવેલી એક જૂની હસ્તપ્રતમાંથી એમણે આ કાવ્યોની પ્રસિદ્ધિ કરી હતી. રવીન્દ્રનાથ પોતે આ કાવ્યોને ઝાઝું મદસ્ત આપતા ન હતા. પણ એ કાવ્યોમાં પણ શેઠી ઉપરની એમની પકડનું દર્શન થયા વિના રહેતું નથી.

આ પછી એ લાંડન ગયા અને ત્યાં લાંડનમાં યુનિવર્સિટી કોલેજમાં એમણે પ્રાધ્યાપક હેત્રી મોરલીનાં જે પ્રવચનો સાંભળ્યાં તેની

તેમના ઉપર ઘેરી અસર પડી. ઈંગ્લંડમાં હતા એ સમય દરમ્યાન જ એમનાં કાવ્યોમાં આત્માભિવ્યક્તિના સૂર સંભળાવા લાગ્યા હતા. ઊર્મિદોષની પ્રાથમ શરત એ છે કે તેમાં કવિના પોતાના વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ પડે. એટલે સ્વીન્દનાથ ઊર્મિકવિ બનવાના હતા તેનાં ચિહ્નો આ સમયથી દેખાવા લાગ્યાં હતાં. ઇંગ્લેન્ડથી પાછા ફર્યા પછી આ લક્ષણ વધુ ખીલવા માંડ્યા. ૧૮૮૨ માં પ્રસિદ્ધ થયેલા એમના કાવ્ય-સંગ્રહ “સાધ્ય સંગીત” માં આપણે આ લક્ષણ પ્રગટી ચૂકેલું જોઈ શકીએ છીએ. એમાંનાં કાવ્યો અપરિપક્વ અને ધૂંધળાં છે એ વાત સાચી છે. તોપણ એ સમયના બંગાળી કવિઓથી કંઈ જુદી કાદિના કવિ લેખે સ્વીન્દનાથ આ સમયથી જ મનાવા લાગ્યા હતા. એમાંના જે ભાવ છે તે અરપષ્ટ છે. એમાં જાણે જગત સાથે પોતાતો-મેળ નથી એવો ભાવ કવિ અનુભવે છે. એમાં કવિ ઊર્મિના આધાત-પ્રત્યાધાતોમાં અટવાયા કરે છે. પણ થોડા જ સમયમાં એ સ્વસ્થ બની જાય છે. ૧૮૮૩ માં પ્રસિદ્ધ થયેલા સંગ્રહ “પ્રસાદ-સંગીત”માં આપણને આ સ્વસ્થતાના દર્શન થાય છે. હવે જગત કવિને મિત્રના પ્રકારમાં ગૌરવપૂર્વક નિહાસતું લાગે છે. એ ગાય છે : “વિસ્મિત, જ્ઞાતમવિસ્મૃતિ અનુભવતો અને અખોલ એવો હું જગત તરફ, જોયા કરું, બસ જોયા કરું એટલી જ મારી આકાંક્ષા છે.”

૧૮૮૪માં “હળી-ઓ-ગાન” પ્રસિદ્ધ થયું. એમાંનાં પેટલાંક ગીતો તો પહેલાં લખાયેલા છે. પણ “રાહુર પ્રેમ” અને “આર્તશર” નામનાં એ કાવ્યો વિચિત્ર છે. પહેલામાં પ્રેમની તીવ્ર ઉત્કંઠા આલેખાઈ છે અને બીજામાં ઊર્મિજન્ય આરતીનું આલેખન થયું છે. આ સંગ્રહની ખીણ એક વિશેષતા છે. સ્વીન્દનાથના કાવ્યોમાં વર્ણન ધણું મહત્ત્વ રહ્યું છે. એ સ્વરૂપના મહત્ત્વનો પહેલો અનુભવ આપણને આ સંગ્રહમાં થાય છે. એવી જ રીતે મધ્યાહ્ન ટાંચારને મનઃપણું મૂલ્ય છે. એવી પહેલી પ્રતીતિ પણ આ સંગ્રહ આપે છે.

‘હામી-ઓ-ગાન’ પછી ‘કડી-ઓ-કોમલ’ પ્રસિદ્ધ થયું. એ એની વચ્ચે કવિ એક બીજાનું અનુભવમાંથી પસાર થાય છે. એને વિશેનો ઉદ્દેશ આપણે ‘હ્રદયનકવા’ વિભાગમાં કર્યો છે. એમનાં બાહ્ય દાઝમરી-ફેવીની આત્મહત્યાનો એ પ્રસંગ હોય છે. આ આઘાત એમને મૂઢ બનાવી નાખે એવો હતો પણ એમના કવિત્વના વિકાસ માટે એ આવશ્યક હતો. એ આનાતનું પરિણામ આત્મદેન્દ્રીત તરંગી માનસ ઉપર વિનાશક પ્રદાર થયો. એ આઘાતને પરિણામે વાસ્તવિક જગત તરફ દુર્લ્લેખ કરીને જીવનયાત્રા ન ચાલી શકે એ સત્યનો એમને સાક્ષાત્કાર થયો. એટલે જે અગત શોક એમણે અનુભવ્યો તેને પરિણામે તો એમથી દષ્ટિ ઉપર, એમની કલ્પના ઉપર, એમની સદ્ગતિભૂતિની બાવના ઉપર અને સત્યદર્શનની એમની બાવના ઉપર ક્રાન્તિકારી અસર થઈ. રવીન્દ્રનાથની કવિતા ઉપર મૃત્યુની બાવનાની જે છાયા સદાયે પડતી રહી છે તેનો આરભ આ પ્રસંગમાંથી થયો છે. તાત્કાલિક અસર તો એ થઈ કે રવીન્દ્રનાથ એ સમયથી સંભાન રીતે પોતાના સર્જનને કલાત્મક સ્વરૂપ આપવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. એ વધારે મુક્ત રીતે સૌંદર્યાનુભવ કરતા હતા. જીવન વિશેનું એમનું દષ્ટિબિંદુ વધુ વ્યાપક બનવા લાગ્યું. એમની દૈહી રમઝૂમતી બની અને એમના કાવ્યમાં તાલબદ્ધતા વધી. રવીન્દ્રનાથની કાવ્યકલા આ સમયે પુખ્તતાના પ્રથમ સોપાન ઉપર પાદાર્પણ કરતી હતી.

‘કડી-ઓ-કોમલ’માં રવીન્દ્રનાથનાં હિંમાલયમાં પ્રેમ-કાવ્યો છે. પણ એમાં ભૌતિક વાસનાનું તત્ત્વ ઘણું ઓછું છે. ૧૮૯૦માં ‘માનસી’ પ્રસિદ્ધ થયું. એમાં રવીન્દ્રનાથનું કાવ્ય સ્પષ્ટ પુખ્તતાએ પહોંચેલું આપણે જોઈએ છીએ. સંગીત પ્રાધાન્યનો કાળ પૂરો થયો છે. વિચારો અને આદર્શો વચ્ચેનો સંઘર્ષ શરૂ થયો છે. આ સંગ્રહમાં સૌથી વધુ લક્ષ્ય ખેચતું કાવ્ય નિબંધ કાગના છે. એમાંનાં કેટલાક કાવ્યો જીવંત અને નિર્ભયનું તાદ્દસ્ય ચિત્ર આપે છે. એમાં કેટલાંક કાવ્યો આપણા એ સમયના કેટલાક વૈચારિક નેતાઓના વિચારો પરત્વેના કવિના

અસતોપતું' નિરૂપણ કરે છે. ઉગ્ર અને આગ્રહી હિંદુ કામવાદ સામે કવિ એમાં પ્રહારો કરે છે તત્કાલીન નાગરિક જીવનમા જે કૃત્રિમતા અને સંકુચિતતા પ્રવેશી ગયા હતા તેની સામે કવિ કટાક્ષ-પ્રહાર કરે છે આ સંગ્રહમાનાં કાવ્યો કલકત્તાથી ૪૦૦ માઈલ દૂર મગાદિનારે રહીને કવિએ લખ્યાં હતાં

‘માનસી’ પ્રસિદ્ધ થયા પહેલાં ચોડા સમયે ૧૮૬૦ના ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં રવીન્દ્રનાથે ફ્રાંસ અને ઇંગ્લેન્ડની દૂકી યાત્રા કરી હતી. ત્યાંથી પાછા ફર્યા પછી એમને પિતાની જમીનદારીનો વહીવટ કરવા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને પદિણામે જ નાજના નદીતટ પ્રદેશનો અને ગ્રામપ્રદેશનો રવીન્દ્રનાથને ધનિષ્ઠ પરિચય થયો. લગભગ સાત વરસ એ આવા પ્રદેશમા રહ્યા. એની અસર એના સર્જન ઉપર પણ પડી. એ સમયના આરંભકાળમા લખાયેલાં કાવ્યો ‘સોનાર-તરી’ નામના સંગ્રહમા ૧૮૬૩માં પ્રસિદ્ધ થયા. પ્રકૃતિ સાથેના તાદાત્મ્યની એમના ઉપર જે અસર થઈ તેનું નિરૂપણ આ સંગ્રહમાના કાવ્યમાં થયું છે. ‘સોનાર-તરી’ એ નામ પણ અર્થભરપૂર છે. વાંચિત પ્રિયતમાની શોધ તો સોના-નાવડીમાં ફરીને જ થઈ શકે ને ?

‘સોનાર-તરી’ માંનાં કાવ્યોમા એક ખીલું પણ મહત્વનું તત્ત્વ છે માનવતાનું કવિએ જે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું છે અને તેની જે સૂઝ એમણે મેળવી છે તે આપણને આ કાવ્યસંગ્રહમાં જોવા મળે છે. એવી જ રીતે આ સમયે રચાયેલી નવલિકાઓમાં પણ આપણને આ માનવતા વિશેની સૂઝ જોવા મળે છે. ગ્રામજીવનમાં જે બળ છે, જે તેજ છે, જે સરળતા છે અને જે સ્વસ્થતા છે, જે સ્પષ્ટ વ્યક્તિત્વ છે તેનું યથાર્થ ચિત્ર આ કાવ્યોમાં અને આ નવલિકાઓમાં આપણને મળે છે. ‘સોનાર-તરી’ નાં કાવ્યોની ભાષા કામળ અને સરળ છે. રૂપક તત્ત્વ તેમજ સ્વપ્ન પ્રદેશની સૃષ્ટિ પણ આ કાવ્યોમાં જોવા મળે છે.

‘સોનાર-તરી’નાં કાવ્યોમાં સૌથી વધુ અર્થપૂર્ણ તો બે કાવ્યો છે.

એ સંગ્રહમાંનું પહેલું કાવ્ય અને છેલ્લું કાવ્ય. જે કાવ્યે આ સંગ્રહને નામ આપ્યું છે—‘સોનાર-તરી’ તે તેમાં પહેલું મુકાવું છે. એ કાવ્ય તદ્દન સરળ છે પણ રવીન્દ્રનાથનાં કાવ્યોમાં તે કાવ્યો વિશે વધુમાં વધુ ચર્ચા થઈ છે. અને જેના અનેક લુદ્ધ લુદ્ધ અર્થો થયા છે એ કાવ્યોમાં એમનું સ્થાન છે. એ કાવ્યમાં પદમાના તટે થતા વર્ષારંભનું ચિત્ર છે. સૂર અને સ્વર એ કાવ્યોમાં પરિપૂર્ણ રીતે સમન્વિત થાય છે એની પાછળ રૂપક છે. મનુષ્યના જીવનનું સાચું સત્ત્વ તો સમગ્ર માનવતાના જીવનપ્રવાહ સાથે એને જે જોડે છે તે છે એટલે કે વ્યક્તિમાંનું અનંત બળ એ જ એનું સત્ત્વ છે. કવિ આદર્શની શોધમાં નીકળે છે ત્યારે પહેલાં તો એને જે કંઈ એણે એકદુનું કદુનું છે એ બધાનો ત્યાગ કરવાનો રહે છે. આ સંગ્રહનું છેલ્લું ગીત ‘નિરુદ્દેશ યાત્રા’ છે. મનવાંછિત પ્રિયતમા હવે આવી ગઈ છે તેણે ‘સોનાર-તરી’નો કબજો હાથે લીધો છે અને પશ્ચિમ ભણી કોઈ અજાત સ્થાન તરફ એ નાવડીને હંકારી રહી છે.

‘સોનાર-તરી’ના છેલ્લા કાવ્યના પડધા એ પછીના સંગ્રહમાં ઝિઝાયા છે. ૧૮૯૬માં પ્રસિદ્ધ થયેલા એ સંગ્રહનું નામ ‘ચિત્રા’ છે. હવે જે મનવાંછિત પ્રિયતમા હતી તે કવિના વિચારો અને વૃત્તિઓ ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવતી જીવનદાયિની શક્તિ બનીને આવી છે. એ કવિને એના નિશ્ચિત ભાવિ તરફ દોરી રહી છે. સંતોષ અને શાંતિનો ભાવ ‘ચિત્રા’માંનાં ઘણાં કાવ્યોમાં પ્રગટે છે. પણ કવિનું જીવન પણ માત્ર સંતોષ અને શાંતિનું નથી હોતું. જીવનમાં તો મૃત્યુ, દુઃખ, દાંદિ અને વ્યાધિ હોય છે જ. કવિએ પણ એનો અનુભવ કરવાનો છે.

‘ઉર્વશી’ નામનાં કાવ્યોમાં રવીન્દ્રનાથ ભારતીય સાહિત્ય કલિ-હાસના યુગે યુગે ફરી ફરીને ચર્ચાયેલી વસ્તુનું આલેખન કર્યું છે. મગધેશમાં આ દેવી અપ્સરા અને તેના માનુષી પ્રિયતમની કથા એક સૂક્તમાં આલેખાઈ છે. ચતુષ્પદ આઠણમાં એ કથા છે. મહાભારતમાં

એ કયા છે. કાલિદાસે એ ક્યાને આધારે 'વિક્રમેર્વશીય'ની રચના કરી છે. ઋગ્વેદના કાવ્યમાં માનુષી પ્રિયતમ પોતાની દેવી પ્રિયતમાને પકડી રાખવા મથે છે. એ પ્રિયતમાનો પ્રેમ હડો પડી જાય છે. પણ પેલો પ્રેમી તેને છોડી ચકતો નથી. ચતપથ બ્રાહ્મણની એ કથા છે. તેમાં વિગતો વધારે છે પણ એમાં મૂળ ઋગ્વેદના કાવ્યની ઉખા નથી. એમાં દેવી અપ્સરા વારાંગના જેવી આલેખાઈ છે. મહાભારતકારે ઉર્વશીની કથાને પછી વિસ્તૃત બનાવી છે. વેંકાળથી શરૂ કરીને પાંડવોના સમય સુધીના એના જીવનની આખી કથા એમાં આપનામાં આપી છે. પણ એમાં એ વધુ પડતી કામી અને લામથી ન બંધાયેલી સ્ત્રીના સ્વરૂપે દેખાય છે. કાલિદાસે ઉર્વશી અને પુરુરવાને પરસ્પર નિષ્ક પ્રેમીઓ લેખે આલેખ્યાં છે. રવીન્દ્રનાથે આ ઉર્વશીની કથાને નવું જ રૂપ આપ્યું છે. એમની ઉર્વશી પ્રતીક છે. પ્રકૃતિમાં અને મનુષ્યમાં જે સર્જનાત્મક વૃત્તિ છે તેના પ્રતીકરૂપ એ ઉર્વશીને આલેખે છે. આ વૃત્તિને પરિણામે જ મનુષ્યમાં સૌંદર્યવ્યા પ્રગટે છે અને એ જ તેને સૌંદર્ય-સર્જન કરવા પ્રેરે છે. પરિપૂર્ણ નારીને પામવાની જે ઉત્કટ આકાંક્ષા પુરુષમાં હોય છે અને સર્વોપરી સૌંદર્યને સિદ્ધ કરવાની જે આકાંક્ષા છે તેને પરિણામે તે અગાંત બની જાય છે. આ આકાંક્ષાને રવીન્દ્રનાથ એક ચિત્તકર આરસ પ્રતિમાનું રૂપ આ કાવ્યમાં આપે છે.

ઉર્વશીમાં જેમ નારીનું એક સ્વરૂપ છે તેમ 'સ્વર્ગ' હૈતેય વિદાય 'માં તેમનું બીજું સ્વરૂપ છે. નારીમાંના પ્રેમતત્ત્વ અને કલ્યાણ-તત્ત્વનું તેમાં નિહપણ છે. બંધી વિટંબણા સદન કરીને માનવજાતને વિકસાવતી નારીની માતૃત્વની ભાવના એ કાવ્યમાં રજૂ થઈ છે. 'ચિત્રા'ના છેલ્લાં કાવ્યોમાં આત્માની શોધ પૂરી થાય છે. 'સોનાર-તરી' સાગરને સામે કાંઠે પહોંચી જાય છે. ત્યાં મનવાહિત પ્રિયતમા દ્વિતે મળી જાય છે અને તેમનું સ્વાગત કરે છે.

'ચિત્રા'ના પ્રકાશન પછીના ચાર મહિનામાં 'ચેતાલી'નાં કાવ્યો

લખાયાં હતાં એ સગ્રહ ૧૮૯૬માં પ્રસિદ્ધ થયો શોધને અને એ
 શાંતિ ચિત્ત મેળવી શકે એ શાંતિના દર્શન અને પ્રકૃતિ-ચિંતનમય
 જે સાંત્વન મળે તેના દર્શન આ સગ્રહમાંના કાવ્યોમાં થાય છે.
 ઉપનિષદના કવિઓએ નવું હજાર વર્ષ પહેલાં ગાયું હતું.
 “સ્વર્ગના તેજ દું જોઉં છું અને ધન્ય જનુ છું પૃથ્વી તરફ દું
 પ્રેમ અનુભવુ છું અને ધન્ય જનુ છું” આવું જ કંઈક રવીન્દ્રનાથ
 અનુભવતા હશે એમ ‘ચૈતાલી’ના કાવ્યો વાંચતાં આપણને કંઈક
 લાગે છે સનાતનતાના નાજવે મૂકીને બધા અનુભવોને જોતાં વેદ-
 કાળના દૃષ્ટા જેવો આધ્યાત્મિક અનુભવ રવીન્દ્રનાથનો ન હતો અનુ-
 ભવના જન્મતની ક્ષણભગુરતા જોઈને જીવન અને પ્રકૃતિનાં ક્ષણિક
 ચિત્રોનું નિરીક્ષણ કરીને રવીન્દ્રનાથ આનંદ અનુભવતા હતા.

રવીન્દ્રનાથની કલામાં જાણે સરળતા અને અલંકારપ્રચુરતા
 વાંચકરતી આવે છે ‘માનસી’માં જે ધનતા છે એ ‘સોનાર-તરી’માં
 નથી ‘ચિત્રા’માં જે વિગતપ્રચુર ચિત્રો છે એ ‘ચૈતાની’માં નથી.
 આ પછીના કાળના કાવ્યોમાં પણ આપણે આ સ્વરૂપનો અનુક્રમ
 વારંવાર આવતો જોઈએ છીએ ‘ચૈતાલી’માં જે સોનેટો છે તેમાં
 આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈએ છીએ કે જમીનફારીના વહીવટમાં લાગતો
 થાક કવિ પ્રકૃતિનું સાંનિધ્ય મેળવીને ઉતારે છે.

હવે જે કાળ આવે છે તેમાં કાલિદાસના કાવ્યની રવીન્દ્રનાથ
 ઉપર ઘેરી અસર પડે છે પણ એથી પોતાની આસપાસ વાસ્તવિક
 જીવન તરફ દુર્લ્લસ કરતાં એ થઈ જતા નથી એમના અનુભવમાં
 આવતી ક્લુન્નકમાં ક્લુલ્લક વસ્તુ તરફ પણ એ દુર્લ્લસ કરતાં નથી.
 જમીનફારીનો વહીવટ છોડીને એ જવાના હતા ત્યારે પોતાની નાવ
 ડીમાં બેસીને એ એક ચાકરડીને જોતાં એના વિશે એમણે ‘ચૈતાલી’માં
 એક મનોહર કાવ્ય લખ્યું છે ‘ચૈતાલી’માંનાં ટૂંકાકે કાવ્યોમાં બોધ-
 તત્ત્વ પ્રવેશી ગયું છે આ સ્વરૂપના બીજા કેલા- કાવ્યોનો સગ્રહ

‘કલ્પિકા’ ૧૮૯૯ માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. એમના જીવનના ઉત્તરકાળમાં રવીન્દ્રનાથે, હસ્તાક્ષર માગનારાઓને સતોપવા માટે આવા સંક્રંડો કાવ્યો રચ્યાં હતાં. ૧૯૨૬ માં એમના જ હસ્તાક્ષરમાં આ સ્વરૂપનાં કેટલાંક કાવ્યો હંમેરીના પાટનગર ‘બુડાપેસ્ટ’માં ‘છપાઈ’ને પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. એ સંગ્રહનું નામ ‘લેખન’ છે.

આ પછી પ્રાચીન સાહિત્યમાંથી અને ઇતિહાસમાંથી વસ્તુ લઈને કેટલાંક વર્ણનાત્મક કથાકાવ્યો રવીન્દ્રનાથે લખ્યાં. એવા કાવ્યો ‘કથા’ અને ‘કાહિની’ નામના સંગ્રહોમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે આ સંગ્રહો ૧૯૦૦માં પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. ગાધારીર આવેદન, કર્ણુ-કુંતી સંવાદ, શ્રેષ્ઠ શિક્ષા, પૂર્ણરિણી અને અલિસાર એ બધા આ સ્વરૂપનાં કાવ્યો છે.

વળી ફરીને ‘કલ્પનાતુ’ પ્રાધાન્ય આવે છે. ૧૯૦૦ માં જ પ્રસિદ્ધ થયેલા ‘કલ્પના’ નામના સંગ્રહમાં એ સ્વરૂપનાં કાવ્યો છે. એના પછી તરત પ્રસિદ્ધ થયેલ સંગ્રહ ‘કલ્પિકા’માં રવીન્દ્રનાથનું કાવ્ય જાણે એક ઉત્તમ શૃંગ ઉપર વિરાજે છે. વસ્તુ અને સ્વરૂપ વચ્ચે જેવી એકતા આ કાવ્યોમાં છે એવી રવીન્દ્રનાથના બીજાં બહુ યોગ્ય કાવ્યોમાં હશે. કાલ્પના આનંદને, કાલ્પના સૌંદર્યને, કાલ્પના સત્યને બિંમિમ્બ શબ્દદેહ આપવો એ જ બિંમિકાવ્યનો હેતુ છે ‘કલ્પિકા’ના કાવ્યોમાં આ હેતુ સિદ્ધ થયો છે એ વિશે મતભેદ નથી. એમાં પ્રેમકાવ્યો છે, ભક્તિકાવ્યો છે અને ચિંતનકાવ્યો પણ છે.

આ પછીના વર્ષે એટલે ૧૯૦૧માં ‘નૈવેદ્ય’નો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો. એમાં જીવન, મનુષ્ય અને વિશ્વ વિરો કવિ કાવ્યો આપે છે. અજ્ઞાન અને નિષ્ક્રિયતા તજીને ભારત દેશ લાવ્યતાને પામશે એવી કવિની શ્રદ્ધા આ કાવ્યસંગ્રહમાં અજલી રહેતી નથી એ જ વર્ષમાં રવીન્દ્રનાથે શાંતિનિકેતનની સ્થાપના કરી હતી. જે ભાવના શાંતિનિકેતન પાછળ હતી એ જ ભાવનાનું પ્રતિબિંબ આ સંગ્રહના કાવ્યોમાં

૧૨૦ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર .

ઝિંકાયું હતું. ૧૯૦૨ માં રવીન્દ્રનાથનાં પત્નીનું અવસાન થયું. એમની સ્મૃતિમાં લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ ‘સ્મરણ’ ૧૯૦૩માં પ્રસિદ્ધ થયો. કચ્છતા અને પ્રેમપૂર્ણ સ્મૃતિનો ભાવ એ સંગ્રહમાંનાં કાવ્યોમાં દેખાય છે. પત્નીની વિદાય પછી એ નાનાં બાળકો ને દુઃખ અનુભવતાં હતાં તેનો અનુભવ કવિને થયો. તેમાથી ‘શિશુ’ નામના સંગ્રહમાં મુકાયેલાં કાવ્યો રચાયાં. બાળક માટેના પ્રેમની મનુષ્યમાં ને પાયાની જિમ્મી છે તે આ કાવ્યમાં આવિષ્કાર પામી છે. આ કાવ્યો ખૂબ સરળ છે. બાળકો પણ એ વાંચી શકે એવાં છે. બાળકો માટે જ એ લખાયેલાં છે. આમ છતાંય પુખ્ત વાંચનાર માટે પણ આ કાવ્યો અર્થભરપૂર છે અને એમની કદરવાને સ્પર્શે એવાં છે.

૧૯૦૩-૪ માં રવીન્દ્રનાથનાં કાવ્યોમાંથી પ્રતિનિધિરૂપ કાવ્યો પસંદ કરીને મોહિતચંદ્ર સેન નામના એક પ્રાધ્યાપકે એક સંગ્રહ તૈયાર કર્યો હતો. એ સંગ્રહમાં ને વિભાગો હતા એ પ્રત્યેક વિભાગની પ્રસ્તાવનારૂપે રવીન્દ્રનાથે કાવ્યો લખ્યાં હતાં. આ કાવ્યો પછીથી ‘ઉત્સર્ગ’ નામના સંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. એ સંગ્રહ ૧૯૧૪ માં પ્રગટ્યો હતો.

૧૯૦૬ માં ‘ખેસા’ નામનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની ગૂઢતા અને જિર્મિમય સંગીત એ આ સંગ્રહનાં મુખ્ય તત્ત્વો છે. જંગાળના ગૂઢ મતવાદી વૈષ્ણવ કવિઓ બાહિલના નામથી ઓળખાય છે. આ બાહિલ કવિઓના અનુયાયીઓમાં દિન્દુઓ તેમજ મુસલમાનો એમ બન્ને હોય છે. રવીન્દ્રનાથ બ્યારે યૌવનમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે એમણે એક બાહિલ કવિની એક પંક્તિ સાંભળી હતી : “અસાત પક્ષી પિંગરામાં અસાત રીતે આવ-ગન કરે છે, જો દુ તેને પકડી શક્યો હોત તો મારા હૃદયની સાંકળથી એના પગને બાંધી દેત.”

આ પંક્તિએ રવીન્દ્રનાથ ઉપર ઘણી અસર કરી હતી. એ પછી બ્યારે એ પોતાની જમીનદારીનો વહીવટ કરવા માટે રૂસા ત્યારે

આઉલ કવિઓનાં ગીતો સાંભળવાની એમને ઘણી તક મળી હતી. આવા કવિઓમાં રવીન્દ્રનાથ ઉપર સૌથી વિશેષ અસર તો એક વૈષ્ણવ સ્ત્રીની પડી હતી. સ્વામ્યદાસમાં એ રહેતા હતા ત્યારે રાજ એ સ્ત્રી એમને ત્યાં આવતી અને એમના મેજ ઉપર પડેલી કૃષ્ણદાસીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલાં કૃષ્ણ સિવાય કોઈ પણ લિક્ષાનો એ સ્વીકાર કરતી નહોતી. આ ભક્તિભાવ—ભરી નારીની રવીન્દ્રનાથ ઉપર ઘણી અસર હતી. રવીન્દ્રનાથે એક વાર્તામાં આ સ્ત્રીને અમર બનાવી છે અને અન્યત્ર પણ એનો નિર્દેશ વારંવાર કર્યો છે.

આ પછીના કાળમાં રવીન્દ્રનાથને કળીર, મીર, દાદુ, જ્ઞાનપ્રસાદ વગેરે સંતકવિઓની કૃતિઓનો પરિચય થયો. આ બધાંની એમના ઉપર ઘણી અસર થઈ.

રવીન્દ્રનાથના જીવનમાં ગીતાંજલિ કાળ નામે ઓળખાયેલો સમય ખારે ઉપાધિઓથી ભરેલો હતો. એ કાળમાં મઘમાં અને પદ્યમાં, નવલકથામાં અને નાટકમાં, ચિંતનમાં અને પુસ્તકાર્થમાં રવીન્દ્રનાથ પૂરા તેજથી પ્રકાશવા લાગ્યા. ૧૯૦૩ માં એમની પુત્રીનું અવસાન થયું. ૧૯૦૭ માં એમનો સૌથી નાનો પુત્ર ગયો. શાંતિનિકેતન અક્ષા-વવા માટે જે નાણાં જોઈતાં હતાં તે મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડતી હતી. બંગાળના સ્વદેશી આદોલન તરફ એ ખેંચાયા હતા. અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ એ કરતા હતા પણ આ બધી પ્રવૃત્તિ વચ્ચે એ પોતાની અનાસક્તિ જળજી રાખતા હતા. ‘ગીતાંજલિ,’ ‘ગીતિમાલ્ય’ અને ‘ગીતાલિ’ એ સંગ્રહો આ સમયમાં રચાયેલાં કાવ્યોના સંગ્રહો છે. ‘ગીતાંજલિ’ અને ‘ગીતિમાલ્ય’ના પ્રકાગત વચ્ચેના કાળમાં રવીન્દ્રનાથ ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકાના પ્રવાસે ગયા હતા. એ પ્રવાસ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડમાં એ કવિ લિટસને મળ્યા હતા. એને પરિણામે એમના તરફ યુરોપનું લલ ખેંચાયું હતું. એમને નોબેલ પારિતો-

ગ્રિક મળ્યું હતું. એને પરિણામે ભારતમાં એમની ખ્યાતિ ધણી વધી ગઈ હતી.

આ ત્રણ ગીતસંગ્રહો વચ્ચે એક સમાન તત્ત્વ છે. તે બધાં ભક્તિભાવથી ભરેલાં છે. એમાં સંગીતતત્ત્વ ઉત્તરોત્તર વધતું જાય છે.

૧૯૧૬ માં ‘બલાકા’ નામનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો. તેમાં નવા પ્રકારની શૈલીનો વિકાસ થયેલો આપણે નોંધે છે. બંગાળનાં લોકગીતમાં પ્યાર નામનો એક છંદ છે. એ છંદ સ્વીન્દ્રનાથ યોગતા થયા છે. વળી આ સંગ્રહનાં કાવ્યોમાં રૂપકોનું પ્રમાણ ઘણું છે. શબ્દ-સંગીત પણ મોટા પ્રમાણમાં છે. પ્રાસાનુપ્રાસ પણ તેમાં વ્યાપક છે. સ્વીન્દ્રનાથનાં કાવ્યોમાં આવી ભવ્ય શૈલી આ પૂર્વે ક્યાંય દેખાતી નથી. ‘બલાકા’નાં કાવ્યોમાં કવિ જાણે પોતાની એ સમય મુધીની જીવનયાત્રાનું સિંહાવલોકન કરતા હોય એવું લાગે છે. જાણે આ દુનિયામાંથી પોતે વિદાય લેવાના હોય એવો ભાવ એ અનુભવી રહ્યા હોય એમ લાગે છે.

પણ આ સ્વરૂપનાં કાવ્યને સ્વીન્દ્રનાથ લાંગા સમય મુધી વળગી રહી શકતા નથી. ૧૯૧૮માં ‘પલાતકા’ નામનો જે સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો તેમાં સામાન્ય માનવીના હતાશાના ભાવનું આલેખન છે.

૧૯૨૨માં ‘શિશુ ભોળાનાથ’ નામનો કાવ્યસંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો. એ સંગ્રહમાં બાળકાવ્યો જ છે પણ એ બાળકાવ્યો ‘શિશુ’માંનાં બાળકાવ્યોથી જુદાં પડે છે. બાળકની આંખે જન્મત જોયું દેખાય તેનું નિરૂપણ કરવાનો આ સંગ્રહમાં એ પ્રયત્ન કરે છે.

૧૯૨૫માં દક્ષિણ અમેરિકામાં સાગરયાત્રા દરમ્યાન લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ ‘કરંબી’ પ્રસિદ્ધ થયો. ૧૯૨૬માં મહિલાની મહત્તા ગાતો ‘મહુયા’ નામનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો. ૧૯૩૧માં વિવિધ પ્રકારના છોડોને અંજલિ આપતો કાવ્યસંગ્રહ ‘વનવાણી’ પ્રસિદ્ધ થયો. ૧૯૩૨માં અંતર્મુખ દષ્ટિ અને ગતજીવનની સ્મૃતિનાં કાવ્યોનો સંગ્રહ

‘ પરિગેપ ’ પ્રસિદ્ધ થયો. ૧૯૩૨માં ‘ પુનથ, ’ ૧૯૩૫માં ‘ દો સમઃ, ’ ૧૯૩૬માં ‘ પત્રપુટ ’ અને ‘ સ્વામધી ’ એ સંગ્રહો પ્રસિદ્ધ થયા. આ સંગ્રહોમાં મઘ કાવ્યો છે. આ સ્વરૂપનાં મઘ કાવ્યો રવીન્દ્રનાથે આ પૂર્વે પણ લખ્યાં હતાં. એ ૧૯૨૨માં ‘ લિપિકા ’ નામના સંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. ૧૯૩૩માં ‘ વિમિત્રિતા ’ નામનો એક સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો હતો. તેમાં શાંતિનિકેતનમાં કેટલાક કલાકારોનાં ચિત્રો ઉપર લખાયેલાં કાવ્યો છે. ૧૯૩૫માં ‘ ત્રિયિકા ’ નામના સંગ્રહમાં કવિએ સનાતન અતિન ફરીને પ્રગટશે એવી ઝંખના વ્યક્ત કરી છે.

૧૯૩૭માં ‘ ખાપ છાહા ’ નામનો હાલરડાંઓનો સંગ્રહ પ્રગટ્યો હતો. એમાં ખૂબ સરળ હંદરચના આલેખાઈ છે. ૧૯૩૭માં ‘ ચગર ચધી ’ નામનો કંઈક અધરાં કાવ્યોનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો હતો. પ્યાર છંદમાં લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ ‘ પ્રાતિક ’ ૧૯૩૮માં પ્રસિદ્ધ થયો. આ સંગ્રહમાંનાં કાવ્યો ઉપર કવિની માંદગીની ડાયા પડેલી છે. એ ૪ વર્ષમાં ‘ સેંજુતિ ’ નામનો એક કાવ્યસંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો હતો. ૧૯૪૦માં ‘ નવમ્મતક ’ અને ‘ સાનાઈ ’ નામના બે સંગ્રહો ઉપરાંત ‘ રોગશૈયા ’ નામનો કાવ્યસંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો હતો. ‘ પ્રાતિક ’ નાં કાવ્યોની જેમ રોગશૈયાનાં કાવ્યો પણ કવિની માંદગીના લાવે આલેખે છે. એ માંદગીમાંથી કવિ સાજ થયા એ સમયે લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ ‘ આરોગ્ય ’ ૧૯૪૧માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. રવીન્દ્રનાથના જીવન દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થયેલો એમનો કાવ્યગ્રંથ ‘ જન્મદિને ’ એમના જન્મદિવસે પ્રસિદ્ધ થયો હતો. એ કાવ્યસંગ્રહમાંનાં કાવ્યોમાં રવીન્દ્રનાથે પોતાના જીવનનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે.

રવીન્દ્રનાથે પહેલું નાટક ૧૮૮૧માં લખ્યું. ‘ વાસ્તીકિ પ્રતિભા ’ નામનું એ નાટક સંગીત નાટક છે. એ સમયે એ લગ્નવાયું હતું. રવીન્દ્રનાથે પોતે એમાં વાસ્તીકિના પાત્રોનો અભિનય કર્યો હતો. એમના ભત્રીજા અને ભત્રીજીઓએ ખીજાં પાત્રોનો અભિનય કર્યો હતો. આ

નાટક એ રીતે લગવાયું ત્યારે પ્રેક્ષકોમાં બંગાળી સાહિત્યના એ સમયના ચક્રધર શ્રી બદ્ધિમયંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય પણ હતા. ૧૮૮૨માં ‘કાલમૃગયા’ નામનું નાટક લખાયું અને લગવાયું. ‘પ્રકૃતિર પરિશોધ’ એ પછી ૧૮૮૪માં રચાયું. ૧૮૮૬માં ‘રાજા આ રાણી’ રચાયું. રાણી તરફ ઉત્કટ પ્રેમ અનુભવતો રાજા પોતાનાં બીજાં કર્તવ્યો તરફ દુર્લક્ષ કરતો થઈ ગય છે પણ રાણી કર્તવ્ય તરફ દુર્લક્ષ ન થવું જોઈ એ એમ માને છે, એને પરિણામે એમની વચ્ચે સંઘર્ષ પ્રગટે છે. બંગાળી સાહિત્યમાં કરુણાંત નાટકોમાં આ નાટકનું જિયું સ્થાન લેખાયું છે. ‘વૌઠાકુરાણીર હાટ’ ૧૮૮૬માં રચાયેલું નાટક છે. ‘રાજા આ રાણીર’નું વસ્તુ લઈને ૧૯૨૬માં રવીન્દ્રનાથે ‘તપ્તી’ નામનું નાટક લખ્યું છે. ‘વિસર્જન’ ૧૮૯૦માં રચાયું. રવીન્દ્રનાથનાં નાટકોમાં આ નાટકનું સ્થાન ધણું જિયું છે. ૧૮૮૬માં રવીન્દ્રનાથે રચેલી નવલ-કથા ‘રાગર્ણિ’માંથી આ નાટકનું વસ્તુ લેવાયું છે. એમાં ઇતિહાસ તત્ત્વ પણ છે. એનું પાત્રોપન અદ્ભુત છે. ૧૮૯૨માં રચાયેલું ‘ચિત્રાંગદા’, ૧૮૯૪માં રચાયેલું ‘વિદ્યા અશિશાપ’, ૧૮૯૫માં રચાયેલું ‘માલિની’ એ ત્રણ જામિં નાટકો છે ૧૮૮૫ થી ૧૮૯૫ સમયમાં રવીન્દ્રનાથે ધણાં મનોરંજક નાનાં નાટકો લખ્યાં હતાં. ‘વૈકુંઠેર ખાટા’ અને ‘શેષ રક્ષા’ એ બધાં આ ‘ચિરકુમાર સભા’ કટાક્ષપ્રધાન નાટક છે. સ્વ. નીચે એ કાળે બ્રહ્મચર્યની જે ધેલછા જીવાતો સામે કટાક્ષ-પ્રદાર કરવા આ નાટક રચાયું. સ્વરૂપ સંપૂર્ણ નાટક જેવું ન હતું. ૧૯૨૫ એના નાગ સાથે નાટકના સંપૂર્ણ સ્વરૂપે ‘ચિરકુમાર સભા’ને મળતું એક બીજું પ્રસિદ્ધ થયું હતું. એ જ નાટકને ૧૯૨૬ આપ્યું હતું.

શાંતિનિકેતનમાં કાયમને માટે રહેવા

આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનાં સંગીત નાટકો લખવા માંડ્યાં હતાં. આવાં નાટકોમાં ૧૯૦૮ માં પ્રસિદ્ધ થયેલું ‘સદોત્સવ’, ૧૯૧૫માં પ્રસિદ્ધ થયેલું ‘કાશ્યુની’ અને ૧૯૨૩ માં પ્રસિદ્ધ થયેલું ‘વસન્ત’ છે. જુદી જુદી ન્ધુઓ મનુષ્યના જુદા જુદા લાવેના પ્રતીકરૂપે એમાં આવેખાઈ છે. સનાતન આનંદ ત્યાગ દ્વારા સિદ્ધ થઈ શકે છે, એવો સંદેશ પણ આ નાટકો આપે છે. આમાંથી ‘કાશ્યુની’ ૧૯૧૫ માં લજવાયું ત્યારે સ્વી દ્રનાથે તેમાં જે પાત્રોનો પાઠ લીધો હતો. પ્રત્યર્થમાન સતક્રમા બંગાળી રંગ-ભૂમિના ઇતિહાસમાં અવિરમશીલ બની ગયેલો આ પ્રસંગ છે.

૧૯૧૦ માં રચાયેલું ‘રાજા’ નામનું નાટક રવીન્દ્રનાથનું ‘પહેલું પ્રતીકાત્મક નાટક છે ‘અચલાચલન’ આ નાટકનું સક્ષિપ્ત કરાયેલું સ્વરૂપ છે. પ્રજ્ઞાલિકાવાદી મનોદશા ઉપર એમાં પ્રહાર છે. એનું જ-શાળોપયોગી સ્વરૂપ ‘ગુરુ’ છે.

રવીન્દ્રનાથનાં પ્રતીકાત્મક નાટકોમાં સૌથી વધુ જાણીતું ‘ઠાકધર’ છે. ‘મુક્તાધારા’ પણ આ સ્વરૂપનું પ્રતીકાત્મક નાટક છે. એલું ‘હેલુ’ નાટક ‘રક્ત કરમી’ છે. જેદ એટલો છે કે તેનાં પાત્રો પૂરેપૂર્ત માનવીય છે. સત્તા અને સપત્તિનો લોભ જે પરિણામે નિપજાવે છે એની સામે તેમાં ઉદ્ધ કટાક્ષ-પ્રહાર છે.

૧૯૨૫માં પ્રસિદ્ધ થયેલું ‘મૃદપ્રવેશ’ એક સામાજિક નાટક છે. ‘નદીર પૂજા’ સંગીત નાટક છે. કવિએ ‘પૂજારિણી’ નામનું એક કાવ્ય લખ્યું હતું અને તેના ઉપરથી આ નાટક રચાયું છે. એના ગુજરાતી અનુવાદને તો ‘પૂજારિણી’ નામ જ અપાયું છે. ‘ચાકાલિકા’ બૌદ્ધ કથાના આધારે રચાયેલું નાટક છે. એમાં નીચ ગણાતા વર્ણની એક સુવતી એક સાધુના પ્રેમમાં પડે છે એના જીવનની કરુણતા આ નાટકમાં આવેખાઈ છે. ‘તાસેર દેશ’ સંગીત અને નૃત્યપ્રધાન નાટક છે. અને ‘બંસરી’ પ્રેમની સમસ્યા ચર્ચાનું નાટક છે. ‘ચિત્રાંગદા’, ‘ચાકાલિકા’ અને ‘સ્વામા’ એ રવીન્દ્રનાથનાં છેલ્લાં નાટકો છે. એમાં નૃત્ય માત્ર

સંગીતને સહાયક તત્ત્વ નથી બનતું પણ અર્થાભિવ્યક્તિ માટે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું સાધન બની બન્ય છે.

રવીન્દ્રનાથ બંગાળી સાહિત્યમાં સાચી નવલિકાના પહેલા લેખક છે. આજ પર્વતના બંગાળી નવલિકા-લેખકોમાં એ શ્રેષ્ઠ રહ્યા છે. એમની નવલિકાઓમાં સામાન્ય જીવન જીવતાં નરનારીઓનાં પાત્રો છે. રવીન્દ્રનાથે લગભગ સો જેટલી નવલિકાઓ લખી છે. એમાં ધણું વૈવિધ્ય છે. સામાન્ય મનુષ્યોના જીવનનું નિરીક્ષણ કરતાં એમનાં જે સામાન્ય સુખદુઃખ હતાં તેને વિશે વાર્તા લખવાનું એમને મન થયું. એ વાર્તામાં કોઈ ઝમક લાવવાનો એમણે પ્રયાસ કર્યો નથી. એમાં ચિત્તનતરન એમણે લખ્યું નથી. જે ઉપેક્ષિત છે એના તરફ એમણે દૃષ્ટિ કરી છે. ઠાકુરપણું તત્ત્વ એમની નવલિકાઓમાં છે. જીવનને સમજવાના પ્રયત્નને અંતે જે હતાશા પ્રગટે અને પરિણામે જે શોક થાય એ સોક્કનું નિરૂપણ રવીન્દ્રનાથની નવલિકાઓમાં છે.

રવીન્દ્રનાથની નવલિકાઓમાં સ્વરૂપ અને વસ્તુનું વૈવિધ્ય ધણું છે. પ્રેમકથાઓથી માંડીને ભૂતકથાઓ સુધીની એમાં નવીનતા છે. સાહિત્યદૃષ્ટિએ અગ્રેજી, ફ્રેન્ચ કે રશિયન ભાષાની શ્રેષ્ઠ નવલિકાઓ સાથે તેમની તુલના થઈ શકે તેમ છે. રવીન્દ્રનાથે જેમ કાવ્ય અને ગીત જીવનના અંત સુધી લખ્યાં છે તેમ નવલિકા પણ જીવનના અંત સુધી લખી છે.

રવીન્દ્રનાથની પહેલી બે નવલકથાનું વસ્તુ સત્તરમા શતકના બંગાળના ઇતિહાસમાંથી લેવાયું છે. ‘બહિ ઠાકુરાણીર હાટ’ (૧૮૮૩)નું બીજા ‘વંગાધીપપરાજય’ નામની ૧૮૭૬ માં પ્રગટ થયેલી ઐતિહાસિક નવલકથામાં છે. ‘રાજર્ગિ’નું બીજા ‘ટીપેરાહ’ના ઇતિહાસમાં છે. પહેલી નવલકથા ઉપર બકિમચંદ્રની અસર ૨૫૪ દેખાય છે.

બીજી નવલકથા લખાયા પછી સત્તર વર્ષે ‘ચોખેરવાલી’ ૧૯૦૨માં પ્રસિદ્ધ થઈ. લગભગ એ જ અરસામાં રવીન્દ્રનાથે ‘નષ્ટ નીક’ નામની

લાંબી વાર્તા લખી હતી. 'નૌકાદૂમી' ૧૯૦૫ માં પ્રસિદ્ધ થઈ. એ નવલકથા પ્રસંગોથી બરેલી છે.

રવીન્દ્રનાથની એક નવલકથા તો 'ગોરા' છે. વ્યક્તિ, સમાજ અને રાજ્યના પ્રશ્નોની તેમાં રજૂઆત છે એવું કલકત્તા વ્યાપક છે, એનો વણાટ સુધટ્ટ છે અને એની માવજત કલાત્મકતાનો આદર્શ પૂરો પાડનારી છે. આપણા દેશના સામાજિક તેમ રાજકીય ભાવિનું તેમાં જાણે આર્પણું છે. દશ વર્ષ પછી ગાંધીજીનું અસહકારનું જે આંદોલન આવવાનું હતું તેની તેમાં આગાહી છે.

ચાર બિલ બિલ પ્રસંગોને સંગમસ્થળે જોડી 'ચતુરંગ' નામની કૃતિ કલાદૃષ્ટિએ સંપૂર્ણ છે અને વિશ્વસાહિત્યમાં વાર્તાસ્વરૂપમાં ઉત્તમ કોટિની જે કૃતિઓ છે એમાં સ્થાન પામે એવી છે. જર્મિને ન્યારે આધાત પહોંચે છે ત્યારે સમતુલા સિદ્ધ કરવાનું ઘણું વિકટ બને છે એમ આ કથા ખતાવે છે 'ધરે-બાહિરે' વીસમાં શતકના આરંભના આપણા દેશના સમાજનું ચિત્ર પૂરું પાડે છે. પશ્ચિમની અસર અને ભારતીય સંસ્કાર વચ્ચેના સંઘર્ષનું એમાં નિરૂપણ છે. વાસરિકાના સ્વરૂપે આ નવલકથા આલેખાઈ છે.

'જોગાયોમ' નામની નવલકથામાં રવીન્દ્રનાથ ત્રણ પેઢીઓના મોનસન નિરૂપણ કરે છે અને એમાં કેવો સંઘર્ષ જગે છે તેની સચોટ રજૂઆત કરે છે. 'શિવેર કવિના' નવલકથાએત્રે એક અલિનવ પ્રયોગ છે. આપણા પ્રાચીન ચંપૂ કાવ્યમાં જેમ આલેખન ગદ્ય અને પદ્યના મિશ્રણ દ્વારા ચાલે છે તેમ આમાં થયું છે. 'દુર્ષ બોન' અને 'માલ્યા' નવલકથા કરતાં વિશેષ તો લાંબી વાર્તાઓ છે. એમાં ગ્રેમની સમસ્યાનું નિરૂપણ છે. 'ચાર અધ્યાય' નામની નવલકથા રવીન્દ્રનાથે સિદ્ધાંતમાં લખી હતી. એ દ્રઢી નવલકથા છે. ખંજાળમાં અસહકાર યુગ પછી જે વિશ્વવવાદ આવ્યો તેનું તેમાં મૂલ્યાંકન છે.

નિબંધ લેખક તરીકે રવીન્દ્રનાથ આરંભથી જ પ્રથમ પામ્યા

હતા. એમના કાવ્યમાં પરિપક્વતા આવી એ પહેલાં એમના ગદ્યમાં પરિપક્વતા આવી ગઈ હતી. ૧૮૭૬માં લખાયેલા એમનો એક વિવેચનાત્મક નિમંષ એની મૌલિકતા માટે ભારે પ્રશંસા પામ્યો હતો. રવીન્દ્રનાથના નિમંષો ચિંતનાત્મક નથી, એ લલિત નિમંષો છે. આનો અર્થ એ નથી કે એમાં કોઈ દર્શન નથી. દર્શન એમાં છે જ. વિવેચન એમાં છે જ. પણ એનું સૌથી વધુ આગળ આવતું લક્ષણ લાલિત્ય છે. ‘પ્રાચીન સાહિત્ય’માંના નિમંષો દર્શન, વિવેચન અને લાલિત્યના સુભગ સમન્વયરૂપ નિમંષો છે. ભારતીય સંસ્કારના સ્વરૂપનું ચિત્ર રવીન્દ્રનાથે વિશિષ્ટ રીતે વિકસાવ્યું છે.

ભારતના પ્રાચીન ઇતિહાસનું રવીન્દ્રનાથનું અર્થદર્શન પૂરેપૂરું વૈજ્ઞાનિક નથી તોયે મૌલિક તો છે જ. ધર્મ અને સાહિત્ય વિશેના એમના નિમંષો અવગણી શકાય એવા નથી. એમના રાજકીય નિમંષોમાંથી કેટલુંક સનાતન તત્ત્વ મળે એવું છે.

રવીન્દ્રનાથે પ્રવાસવર્ણનનાં ઘણા પુસ્તકો લખ્યાં છે. ૧૮૮૧માં ‘યુરોપ પ્રવાસીર પત્ર’ નામનું એમનું પ્રવાસવર્ણનનું પહેલું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયું હતું. આ પછી આ અરૂપના બીજાં છ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

‘જીવનસ્મૃતિ’ અને ‘છેલ્લેલેલા’ એ બે રવીન્દ્રનાથની આત્મકથનાત્મક કૃતિઓ છે. ‘ગદ્યપદ્ય’માંની કિતોરકથાઓ, પાઞ્ચ પદ્ય આત્માનુભાવનું તત્ત્વ છે.

પરંતેષક તરીકે રવીન્દ્રનાથનું સ્થાન ઊંચું છે. બનાબી સાહિત્યમાં તો એ પત્રોએ વિવિષ્ટ જ્ઞાન પાડી છે. ‘છિન્નપત્ર’માં મિત્રો અને સંબંધીઓ, ઉપર લખાયેલા પત્રોમાંથી અવતરેલા અપાયાં છે. પણ હજી એમના ઘણા પત્રો પ્રસિદ્ધ થવાના બાકી છે.

આવા રવીન્દ્રનાથ કોઈ પ્રાચીન ભારતીય ઋષિ જેવા લાગે છે. આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં એ તરંગોળ થયેલા છે. પણ એ વર્તમાનને

અવમણતા નથી અને લવિષ્ય તરફ પણ દષ્ટિ મારે જ છે. મુખ્યત્વે એ બંગાળી લાપ્તાર્માં લખતા હતા એ વાત સાચી, પણ એ માત્ર બંગાળી નથી, એ ભારતીય પણ છે અને વિશ્વવિત્તું મિરુદ પામવાના એટલા જ અધિકારી છે.

આવા મહાન સર્જક રવીન્દ્રનાથ ચંદન મહેલમાં વસનારા ન હતા. જીવનની વાસ્તવિકતા એ સ્વીકારતા હતા અને એ જીવન પૂરેપૂરા ઉદ્ધાસથી જીવવા એ માગતા હતા. એટલે જ તો એમણે એક વેળા એમના એક મિત્ર ઉપરના પત્રમાં લખ્યું હતું : “સત્ય શુભ છે અને પથ્ય છે—ન્યાં સુધી એ એક અથવા બીજી રીતે મનુષ્યના જીવન સાથે સંકળાયેલું હોય.”

રવીન્દ્રનાથની નાટ્યકલા

રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો જેમ સાહિત્ય કૃતિ લેખે ઉત્તમ કોટિનાં છે તેમ રંગમુમિની દષ્ટિએ પણ સફળ છે. રવીન્દ્રનાથ પોતે કુશળ અભિ-નેતા અને કુશળ નિર્દેશક હતા. છેક કિશોરાવસ્થાથી એ પોતાના ઘરમાં નાટકો ભજવતા. એટલે એ નાટક લખે ત્યારે તેમાં અભિનય-ક્ષમતાની દષ્ટિ તો હોય જ.

પણ બીજાં નાટકો કરતાં રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો છુનાં પડે છે. એમનાં નાટકોમાં કાવ્યનૃત્ય ધણા મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. વળી સામાન્ય રીતે નાટકોમાં આમણે ક્રિયાશીલતાની અને ધાનની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. રવીન્દ્રનાથનાં નાટકોમાં પ્રથમ દષ્ટિએ આ તરવો દેખાતાં નથી.

‘મુક્તધારા’નું નાટક લો. એમાં ક્યા સૂત્ર ઉપર ભાર મૂકવાનો

છે એ જ્યાં સુધી નાટકનો નિર્માતાને સમજાય નહીં ત્યાં સુધી તેને અભિનય સફળ અને નહીં. એમાં મનઃજન્ય નામનું એક પાત્ર છે. એ પાત્રના સંભાળણમાં નાટકરની લડતનું સૂચન આવે છે. માંધીય એ નાટકરની લડત ઉપાડી તે પહેલાં ધણે વર્ષે રવીન્દ્રનાથે આ વાત લખી હતી. પણ એ વાત એટલી સ્પષ્ટ થતી ન હતી. કોર્મ દિગ્દર્શક કૃત્રિમ રીતે આ વાત પકડી લે અને તેને વિકસાવવા પ્રયત્ન કરે તો નાટક અસરકારક અને નહીં. એ અસરકારક અને નહીં ત્યારે દિગ્દર્શક નાટ્યકારનો દોષ કાઢે. એવો દોષ કાઢતાં પહેલાં દિગ્દર્શક સમજવું જોઈએ કે રવીન્દ્રનાથ માત્ર નાટ્યકાર ન હતા, એ અભિનેતા પણ હતા અને દિગ્દર્શકે હતા.

રંગભૂમિ સાથે રવીન્દ્રનાથને છેક બાળ્યાવસ્થાથી સંબંધ હતો, એટલું જ નહીં પણ એમણે ‘વિસર્જન,’ ‘ચિરકુમાર સમા,’ ‘શેષ રક્ષા’ જેવાં અભિનયક્ષમ નાટકો લખ્યાં હતાં તો પછી ‘રક્તકરમ્બી,’ ‘મુક્તાધારા,’ ‘રથેરસી’ અને ‘રાજા’ જેવાં ધૂંધળાં લાગતાં નાટકો એમણે કેમ લખ્યાં ?

અનુભવને અંતે એમને કેષિકે નવું સૂઝતું હશે એ તો ચોક્કસ. વાસ્તવની પાછળ સત્ય છુપાયેલું હોય છે. એ સત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપે નગર સામે આવતું નથી. કલાકારને જે રીતે આ સત્યનું દર્શન થાય છે એ રીતે તેની રંગભૂમિમાં થવી જોઈએ એમ રવીન્દ્રનાથને લાગ્યું હશે. ભારતીય નાટ્યશાસ્ત્રમાં અભિનયમાં મુદ્રાઓનો ઉદ્દેશ આવે છે. આજના પ્રેક્ષકોને એ મુદ્રાઓ સમજાય નહીં. આજનો પ્રેક્ષક સમજી શકે એ રીતે, આજની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને અને આજના જીવન-વ્યવહારમાંથી સૂચનો લઈને નવી પ્રજ્વાલિકાઓ વિકસાવવાની છે. એવી પ્રજ્વાલિકાઓ વિકસાવવા માટે આપણે યુરોપીય અનુભવોનો આશ્રય લઈએ એ નહીં ચાલે. એટલે આપણા માટે તો ભારતીય વિકાસનું વૈજ્ઞાનિક અવલોકન કરીને સંશોધન કરવાનું આવશ્યક છે. રવીન્દ્રનાથે

આ પદ્ધતિએ સરોધન ઝરુ છે અને એ રીતે એમને જે સમજાયું છે તે એમણે પોતાની કનામા ઉનાસ્વાનો પ્રનાસ કર્યો છે જે લોકો યુરોપીય પેરણોને લક્ષ્યમાં રાખીને એનું મૂલ્યામન કરવા બેસે છે એમને રવીન્દ્રનાથના નાટકો સાચી રીતે સમજના જ નથી એનું જ નહીં પણ એવા લોકોને તો રવીન્દ્રનાથના નાટકો અણવડે કનાકારના સર્જન જેવા લાગે છે

એક દંડાત લઈએ આજના યુગમાં યુદ્ધની બીજાલુતા દર્શાવવા માટે ધણા નાટકો લખાયા છે પણ ‘રક્તકેતી’ની સચોટતા બીજા કોઈ નાટકમાં નથી એનું કારણ એ છે કે કાનિકાબની દષ્ટિ સાથે ભારતીયતા એમાં પૂરેપૂરી ભરી છે એને આ નાટક જેટલું અદ્યતન છે એમણું જ પ્રાચીન છે ભારતીય નાટકમાં અર્ગથી પૃથ્વી સુધીનો બધો વિસ્તાર ફેલાયેનો હોય છે જર્મન કવિ ખરેખરે ‘શાકુન્તલ’માં આવો વિસ્તાર દેખાયો હતો રવીન્દ્રનાથે પોતાની નાટ્યકનાતા આદર્શ લેમે આ ‘શાકુન્તલ’ને સ્થાપ્યું છે એને એમાં પણ એવું બ્યાપક અને વિશાળ ફક્ક હોય એ સ્વાભાવિક છે.

એટલે રવીન્દ્રનાથની નાટ્યકલા વિશિષ્ટ પ્રકારની છે એ સ્પષ્ટ છે એ નાટ્યકનાતો આપણે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરવાનો છે અને એવા અભ્યાસને અંતે એમના નાટકોને રંગભૂમિ ઉપર લાવવાના છે. આપણે જો એમ કરીશું તો જ રવીન્દ્રનાથના એ સ્વતા પાછળના આશયને મૂર્ત કરી શકીશું

રવીન્દ્ર-સંગીત

રવીન્દ્ર-સંગીત મૌલિક સ્વરૂપનું સંગીત છે. ભારતીય સંગીતમાં જેને હળવું સંગીત કહે છે એ સ્વરૂપનું એ છે. એ માત્ર બંગાળી નથી કે ભારતીય નથી પણ એ આખી દુનિયા માટેનું સંગીત છે. રવીન્દ્રનાથે પોતે કહ્યું છે : “ દુ વિશ્વનો કવિ છું, વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં અને જે જે પડ્યા બેઠે છે એ પડ્યાનો પ્રતિયોગ મારી વીણા ખીંચે છે.”

રવીન્દ્રનાથના ગીતમાં આપણે અલગ અલગ અનુભવીએ છીએ. ‘જ્યારે આપણે સુખમાં હોઈએ છીએ ત્યારે એ આપણે ઉસાહ વધારે છે અને આપણે દુઃખમાં હોઈએ છીએ ત્યારે તે આપણને સાંત્વના આપે છે. રવીન્દ્રનાથ માનવતાના હૃદયને સૌથી વધુ એમના સંગીત દ્વારા સ્પર્શી શક્યા છે.

રવીન્દ્રનાથે ૩૦૦૦ થી વધુ ગીતોની રચના કરી છે. ‘ગીતાંજલિ,’ ‘ગીત-માત્ય,’ ‘ગીત-ખીતાન’ જેવા સંગ્રહોમાં એ કાવ્યો છે.

એનાં ગીતનું સૌન્દર્ય વૈવિધ્યમાં છે. છવનના એકેએક પાસાને એમણે પોતાના ગીત દ્વારા સ્પર્શ્યું છે. બાળકો, જુવાનો, પ્રૌઢો અને વૃદ્ધો એમ સૌને એમનાં ગીત મુગ્ધ કરે છે.

લોક-ગીતના લાગણીમાં એમણે રચેલાં ગીતો સામાન્ય મનુષ્યનાં દૈનંદિન જીવનનાં ચિત્ર પ્રગટાવે છે અને એમનાં એવાં ગીતોનું સંગીત જનસમૂહ ઉપર પ્રભાવ પાડે છે.

રવીન્દ્રનાથનાં પ્રેમ-ગીતો ગમે તે સ્વરૂપનાં હોય તો યે યનગનતાં હોય છે. એમનાં પ્રકૃતિ-ગીતોમાં સમય સાથે પરિવર્તન થતું રહ્યું છે. એમનું એક ગીત રાષ્ટ્રગીત બની ગયું છે. રવીન્દ્રનાથે બહિર્ગતી

પણ લખ્યાં છે. રવીન્દ્રનાથનાં બધાં ગીતોમાં સૌથી વધુ અસરકારક ગીતો મૃત્યુ વિશેનાં છે.

રવીન્દ્રનાથના જીવન વિશે જે બાજુ છે એમને માહિતી છે કે એમનામાં સંગીતની પ્રેરણા સીંચનાર એમના મોટાભાઈ જ્યોતિરેન્દ્રનાથ હતા. જ્યોતિરેન્દ્રનાથ પિયાનો બજાવતા અને એક તરફ રવીન્દ્રનાથ તો બીજી તરફ અક્ષય ચૌધરી ગીત ગાતા. એ સમયે એમણે જે સંગીત-રચના કરી તે “ભાનુસિંહેર પદાવલિ” વગેરે આરંભની રચનાઓમાં કરી છે. આનાથી પણ પહેલાં પોતાના કુટુંબમાં જે નાટકો એ બજાવતા તેના સંગીતની રચનામાં પણ રવીન્દ્રનાથનો હાથ હતો.

રવીન્દ્રનાથના પિતાને ત્યાં એમની બાલ્યાવસ્થામાં સંગીતનું વાતાવરણ હતું. શાસ્ત્રીય હિંદુસ્તાનની સંગીત ત્યારે પ્રચલિત હતું. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ શાસ્ત્રીય સંગીતના બકત હતા. એમને ત્યાં સંગીતના મોટા મોટા ઉસ્તાદો આવતા રહેતા. એમના કુટુંબના મોટી વયના સભ્યો તો આ સંગીતના ઉસ્તાદો પાસે રીતસર રિયાજ કરતા. રવીન્દ્રનાથને એવી તક મળી ન હતી. તોપણ એ વાતાવરણમાંથી શાસ્ત્રીય સંગીતના પાઠ તો એમને મળતા જ હતા. યદુ ભટ્ટ, મૌલાબક્ષ, શર્ધિા ગોસાંઈ, વિષ્ણુરામ ચક્રવર્તી, શ્રીકંઠ સિંહ જેવા પ્રસિદ્ધ સંગીત-કારોનો એમને પરિચય થયો હતો.

રવીન્દ્રનાથ સંગીત-પ્રેમી બન્યા અને સંગીતના રચનારો બન્યા એની પાછળની આ ભૂમિકા છે. એ ભૂમિકામાં એમની મૌલિક પ્રતિભા બળી અને પરિણામે રવીન્દ્ર-સંગીતનો જન્મ થયો.

રવીન્દ્રનાથ કિશોરાવસ્થામાં પોતાના બાળ મોટાભાઈ સત્યેન્દ્રનાથને ત્યાં થોડા સમય માટે અમદાવાદમાં રહ્યા. ત્યાં જ પહેલી વાર એમણે પોતાનાં ગીતોમાં પોતાની સ્વતંત્ર સ્વરસ્યના કરી. ‘હુધિત પાવાણુ’ નામની તત્કલિપ દ્વારા જગવિખ્યાત બન્યો છે એ શાહી-બાગના મહેલમાં એ રહેતા. એ મહેલની અગામીમાં ચાંદનીમાં ટહેલતાં

ટહેલતાં એમણે 'નિરવ રજની દેખો મગ્ન જોહનાથ' એ ગીત રચ્યું હતું. દેખો, નિરવ રજનીમાં ચાંદની ડૂબી રહી છે એવો એનો અર્થ છે. આ પછી એ સત્યેન્દ્રનાથ સાથે ઇંગ્લન્ડ ગયા પણ ઇંગ્લન્ડમાં એ બધા નહીં પણ એમને ત્યાં યુરોપીય સંગીતનો સારો એવો પરિચય થયો. એમનો પોતાનો કંઠ ધણો મધુર હતો તેથી એમને સરળતા પડી. યુરોપીય સંગીતનો પરિચય થયો તોપણ એ સંગીતનો વધુ પડતો પ્રભાવ એમના ઉપર દેખાતો નથી તોપણ ઇંગ્લન્ડથી પાછા ફર્યા ત્યારે એમણે જે રચનાઓ કરી એમાં ફેટલાક યુરોપીય સૂરો પ્રવેશી ગયા છે. એ પછીના કાળમાં પણ યુરોપીય સંગીતનો થોડોધણો પ્રભાવ ક્યાંક ક્યાંક નજરે પડે છે.

રવીન્દ્રનાથનાં ગીતો બહુસંખ્ય છે. એટલે એમના સંગીતની વાત કરવી હોય તો એ ગીતોને વિવિધ વિભાગોમાં વહેંચી દેવાં જોઈએ. જુદા જુદા ભોષાએ આ ગીતોનું વર્ગીકરણ જુદી જુદી રીતે કર્યું છે. એવું એક વર્ગીકરણ ત્રણ વર્ગોમાં થયું છે. તેમાં પહેલા વર્ગમાં સર અને શબ્દ એ બંને રવીન્દ્રનાથનાં છે. બીજા વર્ગમાં શબ્દ એમના પોતાના છે પણ સૂર બીજાના છે. ત્રીજા વર્ગમાં સર એમના પોતાના છે ત્યારે શબ્દ બીજાના છે.

વળી અર્થની દૃષ્ટિએ પણ આ ગીતોનાં વર્ગ પાડી શકાય. હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતની શ્રેણીઓને લક્ષમાં રાખીને પણ તેમના વર્ગો પાડી શકાય. રચનાકાળની દૃષ્ટિએ વર્ગીકરણ થઈ શકે. એ સ્વરૂપના વર્ગીકરણમાં રવીન્દ્ર-સંગીતનો વિકાસ સમજવાનું અનુકૂળ બને છે.

રવીન્દ્રનાથ પોતે કહે છે કે એમનાં પૂર્વકાળનાં ગીતો ભાવ-તત્ત્વથી ભરેલાં છે અને ઉત્તરકાળનાં ગીતો સૌંદર્ય-તત્ત્વથી ભરેલાં છે. આ કારણે તો એમના આરંભકાળનાં ગીતો વધુ લોકપ્રિય બન્યાં છે.

રવીન્દ્રનાથે એમનાં ગીતમાં દર્શનતત્ત્વની સાથે સાથે માનવતાનું તત્ત્વ મૂક્યું છે. એ કારણે જ એ વધુ અસરકારક બને છે.

આરંભકાળનાં ગીતોમાં રવીન્દ્રનાથે સાસ્ત્રસંમત રાગ-તાલનો સવિશેષ પ્રયોગ કર્યો છે. તેમાં પણ દ્રુપદની સરણ, ગંભીર, આડંબર-હીન ચાર અંગોની ત્રિતી તરફ એ વિશેષ અનુરક્ત છે અને એ સ્વરૂપનો જ એ મુખ્યત્વે પ્રયોગ કરે છે.

થોડા સમય પછી એ પદ્યાનદીને કિનારે પોતાના પિતાની જમીનદારીનો વડીલટ કરવા બાધ છે ત્યાં એ નૌકાધરમાં રહે છે. આ સમય દરમ્યાન ‘બાહિલ કીર્તન’ જેવાં લોકસંગીતનાં સ્વરૂપો સાથે એમને ધનિષ્ઠ પરિચય થાય છે. પછીના કાળમાં આ લોકસંગીતના કેટલાય પ્રકારનો એમણે પોતાના સંગીતમાં ઉપયોગ કર્યો છે. ‘આમાર સુનાર બાંગ્લા’ એ એમનું પ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્રગીત આવાં ગીતોનું એક ઉદાહરણ છે.

જીવનના ઉત્તરકાળમાં રવીન્દ્રનાથ ધણીખરો સમય શાંતિનિકેતનમાં વિતાવતા હતા એ વર્ષોમાં વિદ્યાલયના ઉત્સવપ્રસંગે માટે એમણે ધણાં ઋતુગીતોની રચના કરી હતી. બાહિલ સાધુઓના સ્વરો સાથે શાસ્ત્રીય રાગોનું મિશ્રણ એ કરતાં તથા પ્રકારના તાલ એ રચના.

શાસ્ત્રીય સંગીતના સ્વર અને હંદને રવીન્દ્ર-સંગીતમાં જે સ્થાન મળ્યું છે તેને બાળુ ઉપર રાખીએ તો રવીન્દ્ર-સંગીતમાં ખ્યાલની ખામીનો પ્રયોગ બહુ થોડો જોવા મળે. આનું કારણ એ છે કે ખ્યાલમાં તાનની વિપુલતા છે જ્યારે રવીન્દ્રનાથને તાનનો વધુ પડતો ઉપયોગ રુચિકર લાગતો ન હતો. એવી જ રીતે રવીન્દ્ર-સંગીતમાં ટપ્પાનો ઉપયોગ પણ ધણી થોડો થાય છે રવીન્દ્રનાથના મધુર કંઠમાંથી દિન્દી સંગીતના બધા અલંકાર સ્વાભાવિકરૂપે પ્રકાશિત થાય છે. એ ગીતો એમના જ કંઠમાં કેટલીક રેડ્ડોમાં સચવાઈ રહ્યાં છે એ સંભાર તેમજ આનંદની વાત છે.

રવીન્દ્રનાથે રચેલાં ગીતોમાં માત્ર પોતાના તરફથી તાન ઉમેરે ત્યારે એ ગીતોની અસર મેળવી પડે છે; કારણ કે તેમાં શબ્દનું મહત્ત્વ સૂરના મહત્ત્વ કરતાં જરાય ઓછું નથી.

રવીન્દ્ર-સંગીતની વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપની ચર્ચાનું આ સ્થાન નથી. અહીં તો માત્ર એના સ્વરૂપનો થોડો ખ્યાલ આપવાનો છે. સૂર અને શબ્દનો અપૂર્વ યોગ રવીન્દ્ર-સંગીતમાં થયો છે. સૂર અને શબ્દ બન્ને અહીં એક બની ગયાં છે. બીજા મહત્ત્વની વાત એ છે કે રવીન્દ્રનાથે ખૂબ વૈવિધ્યપૂર્ણ સંગીતાલેખન કર્યું છે. સંગીતક્ષેત્રે રવીન્દ્રનાથનું સૌથી મોટું પ્રદાન એ છે કે એમણે જટીલ રાગોને સરલસાધ્ય બનાવ્યા છે. સંગીતનાં સૌંદર્ય અને માધુર્ય સૌ કોઈને સરળ રીતે સમજાવ્યું એવાં તેમણે બનાવ્યા છે. સંગીત રવીન્દ્રનાથની વિરાટ પ્રતિભાનો એક અંશ માત્ર છે. પણ એ અંશ ઘણો મહત્ત્વનો છે. એમણે પોતે જ કહ્યું છે : “હું નિશ્ચિન્તે બાણું છું કે મારાં કવિતા, નવલિકા, નાટકની લવિષ્યમાં લેણે ગમે તે દૃશ્ય થાય, પણ મારાં ગીતો તો બંગાળી સમાજે મહત્ત્વ કરવાનાં જ રહેશે, મારાં ગીતો સૌએ ગાવાનાં રહેશે—બંગાળના ઘર ઘરમાં, તરુદીન દૂર દૂરના માર્ગો ઉપર; મેદાનોમાં અને નદીને તીરે તીરે. મેં જોયું છે કે મારાં ગીત મારા અચેતન મનમાંથી સ્વયંજૂ રીતે પ્રગટ્યાં છે. એટલે જ એમાં એક સપૂર્ણતા છે.”

રવીન્દ્રનાથે ભારતીય સંગીતમાં એક મહત્ત્વનું પ્રદાન કર્યું છે. શ્રવણની વહેલી લાગણી ચિત્તચ્છિન્ને એમણે અભિવ્યક્તિ આપી છે. એમનાં ગીતોનો વિકાસક્રમ જોવા જોવો છે. એમાં ચાર સોપાન છે. આરંભના કાળમાં આપણા શાસ્ત્રીય સંગીતની અસર ઘણી છે. પણ એ અસર એના સ્વરૂપ પૂરતી છે. બીજા સોપાન ઉપર રવીન્દ્રનાથ આવે છે ત્યારે એમને અનુભવ થાય છે કે સંગીતનાં પરંપરાગત રૂપો દ્વારા ભાવ, અર્થ ઇત્યાદિની અભિવ્યક્તિ મુશ્કેલ બને છે. ત્રીજા સોપાન

ઉપર એ પગ મૂકે છે ત્યારે ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતની જડ નિયમ-નિષ્ઠતાથી એ અકળાય છે અને લોકગીત તરફ આકર્ષાય છે. પણ લોકગીતોનાં સ્વરૂપો અપર્યાપ્ત છે એમ જ્યારે એમને સમજાયું ત્યારે એમણે લોકધૂન અને શાસ્ત્રીય ધૂન વચ્ચે સમન્વય સિદ્ધ કરીને ચોથા સોપાન ઉપર પગ મૂક્યો.

ભારતીય સંગીતની અંતરધારાઓના વિષયમાં રવીન્દ્રનાથની એક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિ હતી. એમણે કહ્યું છે : “ જ્યારે મનુષ્યની રચનાત્મકતાને ભંડાર હવાઈ જાય છે ત્યારે એ આધુનિકતા અને પરિવર્તન સંબધી ડિંગ હાંકવા માંડે છે. પ્રાચીનતાની ચસકમાં આધુનિકતાની મંદિરા ભરવાની તેનામાં આવડત હોતી નથી, એટલે એ તીવ્ર ચીસો પાડીને ઉધાર લીધેલી આધુનિકતામાં પોતાની શ્રદ્ધા જાહેર કરવા પ્રયાસ કરે છે.”

ભારતીય સંગીત સદીઓથી દૂષિત અને અપરિવર્તનશીલ બની ગયું હતું. પ્રતિભાવન સંગીતકાર રવીન્દ્રનાથના પ્રદાનથી એ ફરીને ગતિશીલ બન્યું છે. રવીન્દ્રનાથની અસરથી ભારતીય સંગીત જીવન સાથે ફરીને સંપર્ધ બાંધતું થઈ ગયું. પરિણામે તેનું ભવિષ્ય રચનાત્મક અને એવી શ્રદ્ધા પ્રગટી છે.

રવીન્દ્રનાથની ચિત્રકલા

વિરમયકારક એવી એ ઘટના હતી કે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, કવિ અને દાર્શનિક, ૬૭ વર્ષની ઉંમરે ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા. રવીન્દ્રનાથ એ સમયે મહાન લેખક તરીકે પ્રતિષ્ઠા પામી ચૂક્યા હતા. ભારતમાં એ એમના જીવનકાળ દરમ્યાન જ જાણે અમૃતત્વને પામ્યા હતા. એવે સમયે સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં મગ્ન એવી ભારતીય પ્રજાને રવીન્દ્રનાથના રેખાના અર્થશૂન્ય લાગતા એવા પ્રયોગો તરફ લક્ષ

આપવાની કુસહ ન હતી. એમાં વળી ન્યારે પશ્ચિમના દલાવિવેચકો-
એ આ ચિત્રોને અર્થપૂર્ણ ગણાવ્યાં ત્યારે તો ભારતીય પ્રગ્ન વધુ
વિસ્મય પામી રહી.

રવીન્દ્રનાથના ભત્રીજા અવનીન્દ્રનાથ ટાગોર સિદ્ધ ચિત્રકાર હતા.
એમણે અને એમના દિધોએ જે નવી શૈલીની ચિત્રકલા વિકસાવી
હતી તેનું રાષ્ટ્રીય નવપ્રસ્થાનની ચિત્રકલા લેખે સ્વાગત થતું હતું. આ
રીતે જે નવી શૈલી વિકસતી હતી એની સામે કોઈએ કશો વિરોધ
ક્યો ન હતો. ધીમે ધીમે લોકોને સમજવા લાગ્યું કે અવનીન્દ્રનાથની
શૈલીમાં કંઈ નવું ન હતું મોગલ જમાનાની ચિત્રકલા, રાજપૂત શૈલી
અને અજંટાના ઉત્તરકાળનાં ચિત્રોમાંથી તરવે. છંદને મધ્યકાલીન
પ્રણાલિકાને પુનર્જીવન આપવાનો પ્રયાસ આ શૈલીમાં થતો હતો.

રવીન્દ્રનાથે પોતે પણ આ ચિત્રકલાને સ્વાગત આપ્યું હતું. પણ
ન્યારે એમના ખીજા ભત્રીજા ગગનેન્દ્રનાથ ટાગોરે નવી શૈલીની ચિત્ર-
કલા વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે એમના તરફ એમણે પક્ષપાત
ખતાવ્યો હતો. ભારતીય ચિત્રકલામાં બગ પૂરે એવું કોઈ તત્ત્વ વિકાસ
પામે એમ એ ઇચ્છી રહ્યા હતા. પણ આ દિશામાં પ્રયાસ કરવાનો
આરંભ રવીન્દ્રનાથ કરશે એવી કોઈએ કદપનો કરી નહોતી. એટલે
ન્યારે રવીન્દ્રનાથે ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે પ્રવૃત્તિનો આરંભ કર્યો
સાહિત્યકારો માટે એ ટીખાનું પાત્ર બન્યા એવી
તત્કાલીન બંગીય સંપ્રદાયે એમના તરફ સંપૂર્ણ

રવીન્દ્રનાથના અવસાન પછી ઠીક ઠીક સમ
ચિત્રકલાનું હાર્દ હવે સમજવા લાગ્યું છે.
ચિત્રો દોર્યા છે. ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે નવી પ્રણાલિ
ચિત્રોએ બદલવ્યું છે એમ સમજવા લાગ્યું

૧૯૩૦મા લંડનમા રવીન્દ્રનાથનાં નિ-
એ ચિત્રો જોઈને વિસ્મિત થયેલા એમના

“ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે આપને તાલીમ કેવી મળી હતી?” એમણે ઉત્તર આપતાં કહ્યું હતું કે એમને કોઈ તાલીમ મળી નથી. પણ એમ તો કળાના ક્ષેત્રે કે સૂઝના ક્ષેત્રે એમને કોઈ તાલીમ મળી ન હતી.

શાખીન ચિત્રકાર લેખે એમણે ક્યારેક ક્યારેક દેખાઓ દોરવાના પ્રયોગો કર્યા હતા. ૧૮૯૦માં એમણે એક આખી પોથી પોતાનાં ચિત્રોથી ભરી દીધી હતી. ૧૯૦૬માં એમણે એ કાળના એક પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર મુકુન્દને પોતાનાં કેટલાંક ચિત્રો બતાવ્યાં હતાં. ૧૯૨૦માં શાંતિનિકેતનમાં એક ચિત્ર-સંગ્રહનું એમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, એમાં એમણે પોતે પણ કેટલાંક ચિત્રો આપ્યાં હતાં અને પરીક્ષક સમિતિના સભ્ય લેખે એ રહ્યા હતા. અવનીન્દ્રનાથનાં ચિત્રો એ જોતા હતા અને એમને લાગતું હતું કે પોતાને માટે એ ક્ષેત્રમાં સ્થાન ન હતું. ચિત્ર-શિક્ષણમાં જૂના યુરોપીય કલાકારોનાં ચિત્રો તરફ વિશેષ લક્ષ્ય અપાતું એમણે જોયું હતું.

આ પાશ્વર્થભૂમિકામાં ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે અનેક અવનવા પ્રયોગો થવા લાગ્યા છે એમ એમણે સાંભળ્યું હતું. આ બધા પ્રયોગો પાછળ સૌંદર્યશાસ્ત્રની લિખ લિખ દૃષ્ટિઓનો સ્વીકાર હતો. પણ જે પ્રાચીન ભારતીય સિદ્ધાંત હતો એની અવગણના થઈ રહી હતી એ સિદ્ધાંત રસનો સિદ્ધાંત હતો. ભૌતિક દૃષ્ટિએ જે દેખાય એના કરતાં અતઃ-અધુએ જે સમજાય તેનું માહાત્મ્ય વિશેષ છે એમ આ સિદ્ધાંત બતાવતો હતો. ભારતનાં મંદિરમાં ભીંતચિત્રોમાં જે કલા સચવાઈ હતી અને જે વિશ્વના વિશાળ ક્ષેત્રની લઘુ આવૃત્તિઓ જેવી હતી એને વિશે કોઈ લાગ્યે જ વિચાર કરતું. પણ ક્રમે ક્રમે આ દિશામાં કંઈક લક્ષ્ય ખેંચાવા લાગ્યું હતું.

કલાકારમાં જે નિશ્ચિત વ્યક્તિત્વ હોય છે એ વ્યક્તિત્વ કલાના ક્ષેત્રે દેખાવા લાગે એ સામાન્ય રીતે તરત જ સ્વીકાર પામતું નથી. અભિનય કલા સામે પણ આ સ્વરૂપની મુરકેલી આવતી હતી. કલા વિવે-

-અનનો વિષય નથી પણ અનુભવનો વિષય છે એ સત્ય જ્યાં સુધી પૂરું સમજાય નહીં ત્યાં સુધી નથી કલા સમજવામાં મુશ્કેલી જ રહે.

સમયના પરિવર્તન સાથે કલાના સ્વરૂપમાં પણ પરિવર્તન આવતું જ નોંધ્યું છે. એવું પરિવર્તન આવવા લાગે છે ત્યારે પ્રજાને આરંભે એ સમજવામાં મુશ્કેલી પડે છે.

રવીન્દ્રનાથ સામે તો એક વિશેષ મુશ્કેલી હતી. દાયકાઓ સુધી એમણે સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપો દ્વારા પોતાના સમયના વિચાર-પ્રવાહને ઝીલીને માનવધર્મ વિકસાવ્યો હતો. એમના વિચારો જાણે રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિબિંદુના પ્રતિધોષ જેવા લાગતા હતા. પણ જ્યારે એમણે ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે પ્રવૃત્તિ આરંભી ત્યારે એ રાષ્ટ્રીય ભાવે પ્રગટાવતા ન હતા. એમાં તો એમના પોતાના આંતરિક વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ ઝિલાતું હતું. એમના સાહિત્ય અને એમની ચિત્રકલા વચ્ચે ઘણું અંતર હતું. એમનું સાહિત્ય બહિર્મુખ હતું, એ વસ્તુલક્ષી હતું. એમનાં ચિત્રો અંતર્મુખ હતાં, એ આત્મલક્ષી હતાં. એમના કાવ્યોમાં માધુર્ય હતું, એમનાં ચિત્રોમાં માધુર્યને જાહેર એમની અતૃપ્ત આકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિંબ હતું. એમના ચિત્રો પાછળ એક પરિપક્વ પ્રતિભા હતી પણ એ પ્રતિભાનો આવિષ્કાર શિશુ જેવા નિર્દોષ હતો. આમ હતું તેથી રવીન્દ્રનાથના જે પ્રશંસોએ એમના સાહિત્યને ભાવનયો સહાર આપ્યો હતો એ એમના આ નવા પ્રયોગને સરળતાપૂર્વક સહાર આપી શક્યા નહીં.

રવીન્દ્રનાથ માનતા હતા કે તાલબદ્ધતા એ કાવ્ય અને ચિત્ર વચ્ચેનું સમાન લક્ષણ છે. તાલબદ્ધતા વિશેની તાલીમ એમને આરંભથી મળી હતી એટલે જ્યારે પણ એ પોતાની હસ્તપ્રતમાં ચર્ચેલી છેકડાક જોતા ત્યારે એ છેકડાકને કંઈક અર્થસૂચક અને તાલબદ્ધ એવું રૂપ આપવાનો પ્રયાસ કરતા. આવા પ્રયાસમાંથી એમને લાગ્યું કે મનસ્વી

રીતે દોરાયેલી રેખાઓ પાછળ પણ કંઈક લાવનું આલેખન થઈ ગય છે.

તાલખદ્ધતાનો અર્થ રવીન્દ્રનાથ શું કરતા હશે ?

પોતાનાં કાવ્યો વિશે પાત કરના વારવાર એ કહેતા કે ભૌતિક ઉત્સાહ અને વ્યક્તિત્વના આવિષ્કાર માટેના પ્રયત્ન એમના કાવ્ય-સર્જનમાં સતત ચાલ્યા કરતા. આવા પ્રયત્નમાં જ્યારે સખ્તો વાહન અને ત્યારે તેમાંથી કાવ્ય જન્મે. જ્યારે તેમાં રેખા વાહન અને કે રંગ વાહન અને ત્યારે ચિત્ર પ્રગટે. પણ આમ કાવ્ય કે ચિત્ર તાલ વિના પ્રગટેતાં નથી. આ તાલખદ્ધતા કોઈ ભૂમિમાંથી કે વૃત્તિમાંથી આવતી નથી.

રવીન્દ્રનાથે હજારો ગીતો લખ્યાં છે એ વાત જાણીતી છે એ ગીતોના સૂર બંગાળમાં સર્વત્ર જાગતા રહ્યા છે. ભૂમિતત્ત્વ એમના વ્યક્તિત્વનું મહત્ત્વનું લક્ષણ છે એમ આપણને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. એ ભૂમિતત્ત્વમાંથી જ રવીન્દ્રનાથની ચિત્રકલા પ્રગટી છે.

૭૦ વર્ષની વયે રવીન્દ્રનાથે બર્મિનગમી એક મિત્ર ઉપર પત્ર લખતાં કહ્યું હતું : “૩૦ વર્ષથી જે લક્ષ્ય માટે હું સાધના કરી રહ્યો છું એને માટેનો સુદૃઢ પાયો હવે નખાઈ જશે એમ મને લાગે છે. મેં ક્યારેય ચિત્ર દોર્ધા નથી અને આ જીવન દરમ્યાન હું ક્યારેય ચિત્ર દોરીશ એવી કલ્પના પણ મને ન હતી પણ બે ત્રણ વર્ષથી હું ચિત્રો દોરતો થયો છું.”

લીઓનાર્ડો-વિન્સીએ ચિત્રને કાવ્ય કરતાં વધુ સચોટ કલા લેખ્યું છે. રવીન્દ્રનાથ પણ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા હોય તો નવાઈ નહીં.

કાવ્યક્ષેત્રની એમને તાલીમ હતી એટલે તાલખદ્ધતા એમને સિદ્ધ થયેલી હતી. પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે કાવ્યના પ્રદેશમાંથી રવીન્દ્રનાથ.

આ ચિનના પ્રદેશમાં કેવી રીતે જઈ ગઈયા ? કાવ્યની જેમ મર્યાદાઓ છે અને એ મર્યાદાઓ ઓળંગવા માટે ચિત્તક્ષેત્રે જવાની આવશ્યકતા છે એવી જ રીતે ચિત્તક્ષેત્રની પણ મર્યાદાઓ છે અને એ ઓળંગવા માવ્યક્ષેત્રે જવાની આવશ્યકતા પણ છે

ચિત્તક્ષેત્ર સવિશેષ વાસ્તવિષ્ણુતાની કના છે જેનું ચિત્ત છે એનું અસ્તિત્વ છે એવો ભાવ પ્રગટાવવાનો ચિત્તકારનો આશય છે જે વાસ્તવિક નથી, તેનું કાવ્ય સહજ છે પણ તેનું ચિત્ત સહજત્વ નથી એટલે ચિત્તકાર રવીન્દ્રનાથ પોતાની આસપાસના અસ્તિત્વની વાસ્તવિકતાનો સાક્ષાત્કાર કરતા હતા અને કરાવતા હતા

પણ આ વિવરણથી રવીન્દ્રનાથની ચિત્તક્ષેત્રના જન્મના બધા કારણો મળી જતા નથી અને પરિણામે આપણને માત્ર ચિત્તકાર તરીકેના એમના લક્ષણો વિશે જ ખ્યાલ આવે છે એ ચિત્ત પાછળના પ્રેરક બળની ઓળખ કરીએ તો એ પ્રેરક બળ એમના વ્યક્તિત્વમાંથી જ આપણને મળે કવિ રવીન્દ્રનાથ માત્ર વ્યક્તિ રહ્યા ન હતા સમગ્ર માનવતાનો સામાન્ય રીતે અને ભારતીય માનવતાનો સવિશેષ સ્વર એમના કાવ્યોમાં પ્રગળ્યો છે પણ એમનું વ્યક્તિત્વ આવિષ્કાર માગતું હતું કાવ્યના સ્વરૂપે એને આવો આવિષ્કાર ન મળ્યો એટલે એ આવિષ્કાર માટે એમણે ચિત્તનું માધ્યમ યોજ્યું

એટલે તો રવીન્દ્રનાથ કહે છે કે સર્જન શક્તિ જનકારી જતી હોય ત્યારે જ થાય છે રવીન્દ્રનાથની શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે વહેતી હતી ત્યાં સુધી કાવ્યનું સર્જન થતું હતું પણ જ્યારે શક્તિનાં ધસમસતા પૂર ચડ્યા ત્યારે નવું માધ્યમ આવશ્યક બન્યું

અભિનવ ક્ષેત્રના ધણી સપ્રદાયો ચિત્તક્ષેત્રના જન્મ પાછળ આ સ્વરૂપનું પ્રેરક બળ છે એમ માને છે પણ રવીન્દ્રનાથને આ સપ્રદાયોનો પરિચય ન હતો આગ છતાં પોતાના સમયની બગાળતી ચિત્તક્ષેત્રની અવદ્ય જોઈને એમને કંઈક નવા ચીજ પાડવાનું

સહયુ હતુ એમના ચિત્રો દ્વારા એ પ્રતિમાન પરિચિતિ પરત્વે પોતાની નાખુશી જાહેર કરતા હતા બ્રિટિશ શાસન નીચેના ભારતમા જડતા અને કૃત્રિમતા આવી ગયા હતા એ જડતા અને કૃત્રિમતા સામે તહોમતનામુ ઉચ્ચારવા માટે સ્વીન્દનાથે પોતાની ચિનના ચોજી હતી

અત્યાર મુઘી આપણે જે ચર્ચા કરી તેમાથી તો એવો ધ્વનિ બીકે કે સ્વીન્દનાથ પોતાના ચિત્રો વિશે સજાન હતા પણ એમણે પોતે જ કહ્યું છે કે, "વારવાર લોકો મને મારા ચિત્રોના અર્થ વિશે પૂછે છે પણ હું એને વિશે કંઈ જ જાણતો નથી મારા ચિત્રો જેમ મૂળા છે એમ હું પણ મૌન સેવુ છું "

આમ એક તરફ એ પોતાની ચિત્રકલા વિશે કંઈ કહેવાની ના પાડે કે, બીજી તરફ એમણે એ ચિત્રનાને સમજાવનારી કેટલીક વાતો કરી છે વળી જે સર્જક આજીવન ઉત્તમ પ્રમત્તની સાહિત્ય-કલાનો આરાધક રહ્યો હોય એ પોતાની ચિત્રકલા વિશે સાવ અજાન હોય એમ તો ઠાઈ જાય એ જ સ્વીકારે

પણ આ વિરોધાભાસી હકીકતનો ખુનાસો આપણે મેળવી શકીએ એમ છીએ સ્વીન્દનાથે ચિત્રક્ષેત્રે વૃદ્ધાવસ્થામા પ્રવેશ કર્યો હતો વાર્ધક્ય એ બીજી શેષવ છે એમ કહેવાયુ છે બાળકની કલાને પરિપક્વ મનુષ્યની કનાના સ્વરૂપમા કર્પાતરિત કરવાનુ કાર્ય સ્વીન્દનાથે કર્યું હોય એ સહવિત છે જણે સ્વીન્દનાથ એમ સૂચવવા માગે છે કે માનવજાત હજારો વર્ષથી જે બિર્મિનો અનુભવ કરી રહી છે એ સમગ્ર અનુભવને મુક્ત સર્જન દ્વારા જો એ દૃશ્ય બનાવે તો શૂતકાળના બધાં બધાંમાથી એ મુક્તિ મેળવી શકે આવો પ્રયાસ ચિત્રના દ્વારા થઈ શકે એમ છે ચિત્રકલા એ એક એવી કલા છે કે જે સૌકાઈને સાધ્ય છે એ કનાની સાધના માટે બધા અહો-પૂર્વઅહો છોડી દેવા જોઈએ એ સાધના માટે મનને મુક્ત રીતે વિહવાની તક આપવી

જોઈએ. બાળક તો આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ સહજ રીતે કરી શકે છે. એ રંગ અને રેખાનો ઉપયોગ કરતાં સંકેત અનુભવતું નથી. એવી બાળક જેવી મનોદશા ૬૮ વર્ષની વયે સ્વીન્દ્રનાથ કેળવી શક્યા એ એમની પરમ સિદ્ધિ છે.

બાળકની જેમ પહેલાં તો એમણે માત્ર અતંત્ર રીતે લીટાઓ જ દર્શાવી છે. એ લીટાઓમાંથી ૨૫ પ્રગટે છે એવો ખ્યાલ આવતાં એમણે આકાર રચ્યા છે. એ પછી એ આકારમાં તાલનું તત્ત્વ લાવતા એ થયા છે. આટલે પહોંચ્યા પછી ચિત્રને ભાવનું પ્રતીક બનાવવા એ મથ્યા છે. એ પછીનું પગલું જાગૃતતાના આવિષ્કારનું છે. એમાંથી એ અમત્કારમાં ગયા છે અને છેલ્લે તો એ સજ્જાન કલાકાર બની ગયા છે. બાળકની મનોદશા એમના ચિત્રમાં એ પછી રહેતી નથી. એમાં માનવજીવનના ઉપક્રાંતિના ભાવો એ પછી રહેતા નથી. અદરના વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ એ પછી ગૌણ બને છે અને ઘણું જે જુએ છે તેનું આલેખન એ કરવા લાગ્યા છે. પણ તે પછી એમને વિકાસ થઈ શકતો નથી. શૈશવની મનોદશા છે ત્યાં સુધી સ્વીન્દ્રનાથનાં ચિત્રોમાં મૌલિકતા છે. એ મનોદશા ઓગળી જાય છે ત્યારે એ પુખ્ત ચિત્રકારનો કસમ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નશીલ બને છે. પણ એ પ્રયત્નને સફળતા મળે એવો સંભવ નથી. એવી સફળતા એને મળી પણ નથી.

એટલે સ્વીન્દ્રનાથની ચિત્રકલાની ક્ષયશ્રુતિ આપની હોય તો કહેવું જોઈએ કે એમની ચિત્રકલાનો આરંભ થયો એ પછી થોડા સમયે એમણે ભારતીય ચિત્રકલાના ક્ષેત્રે એક મહત્વનો સિદ્ધાંત પ્રસ્થાપિત કર્યો. ચિત્રકલા એ આંતરિક વ્યક્તિત્વનું પ્રમાણિક અને આત્મજ્ઞાન-શૂન્ય એવું કલાસ્વરૂપ છે એમ એમણે બતાવ્યું. થોડા સમય સુધી એ આમાં બતાવતા રહ્યા. જ્યારે એ પોતે સજ્જાન બની ગયા ત્યારે એમની ચિત્રકલામાંથી કોઈ મૌલિક સંદેશ મળી શકે એવું રહ્યું નહોતું. અને એમાંથી કોઈ ઉચ્ચ કોટિની કલા વિકાસ પામી નહોતી. શૈશવની મનો-

દશા અનુભવતા સ્વીન્ડનાથની ચિત્રકલા એ જ એમનું ચિત્રકલાક્ષેત્રે મૌલિક પ્રાન્ત છે.

સંગીતમય રેખાઓ, ક્રિયાત્મક અંગચેષ્ટાઓ, અદ્ભુત અંગલંગી, તીવ્ર વિરોધાસાસ, લાગણીની પરાક્રાંધા ઉપરાંત વસ્તુરહિત અથવા કંપનાઓથી ભરપૂર તરવો ટાંગોરના ચિત્રોમાં અસાધારણ અભિવ્યક્તિ પૂરી જાય છે.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની કલાઓની અંતરતમ એકતા અંગેના ભારતીય કલાનાં સિદ્ધાંતોને ટાંગોરે નવો જ અવતાર આપ્યો છે. સર્વ પ્રકારની કલામાં તેઓ તાલને ધણું મહત્ત્વ આપતા. માખલા તરીકે અવ્યવસ્થિત જનસમુદાયને નૃત્ય કલાત્મક સ્વરૂપમાં પદ્ધતાવી દે છે. તે જ પ્રમાણે ચિત્રકલામાં પણ તાલ અવ્યવસ્થિત રેખાઓને 'કલાતું' અમર સ્વરૂપ આપે છે.

ટાંગોરનાં ચિત્રોમાં હિંદની સ્વભાવગત ચિત્રપદ્ધતિ, પરંપરાગત નીતિના આદર્શો અને પાશ્ચાત્ય યુરોપની વ્યાવહારિક સ્પષ્ટતાનો ઉત્કૃષ્ટ સમન્વય થયેલો છે.

ભારતીય લોકકલા પરત્વેનાં તેમના ચિત્રો પણ ઔપચારિક કે નિગૂઢ બની જતા નહોતાં. એ હમેશાં જાંઠાં મર્મવાળાં જ રહેતાં. પ્રાચીન કલામાં પણ આપણે રૂલેબીશોલન આકૃતિઓ જોઈએ છીએ. તે રૂલેબીચિત્રણ અતેષી હશે ક્યું? હોય છે છતાં તેનું મૂળ સ્વરૂપ સહેજે પરખાઈ આવે છે. બધા સમજ થકે તેવી એ કલા છે. લોક-કલામાં માનવસહજ લાગણીઓ અને ખુદ જીવન પ્રતિબિંબિત થતું હોય છે. પ્રાચીન મંદિરોની કલામાં અભિનત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોની યાદ દેખા દે છે. એ સર્વમાં હિંદના લોકોની અલૌકિક સર્જનકલાનો આવિષ્કાર થાય છે. એ કલાના મૂળમાં મહાન વિચારો અને વાસ્તવ સ્વરૂપોનું સંયોજન થયેલું છે.

ચિત્રની બધી રેખાઓ દ્વારા અને શુદ્ધ આકૃતિગ્રન્ય સ્થનાઓ દ્વારા, મૂળ સ્વરૂપથી તદ્દન ભુદી અને આખર દિન રૂપિયા દ્વારા ટાગોર એમની કલાના છેદના તળાસામાં કલાને વિગેય વસ્તુમધ્યના 'બનાવી' સક્યા છે. સમકાલીન ભારતીય નારીની જીટાને ધેણી જ કુશળતાપૂર્વક એમણે ચિત્રાંજિત કરી છે. એ સચળી ઉખા અને ભીમિભરી સજ્જવ આકૃતિઓ છે. ટાગોરનું પનિદારીનું ચિત્ર બતાવે છે એવું જ સજ્જવ છે. આજી રંગ દોરાયેલી આકૃતિ પોતે જ મળે જમાણી માણુની પામ્વર્ત્તમિકા જેવી દોરાઈ છે. કાળી તરફનો ઘેરો 'વાદળી' રંગ ચિત્રની રંખાઓમાં સગીતની રસધારા પૂરે છે અને સર્વત્ર શુભ્રત્વ ફેલાઈ જાય છે અને એ બધું જાના ચિત્રની વિશિષ્ટતામાં અપૂર્વ વધારે કરે છે.

કાર્ષ્ પશુ વ્યક્તિને ટાગોરે દોરેલી સ્ત્રી-આકૃતિઓમાં એમની રાષ્ટ્રીય દષ્ટિનું દર્શન થાય છે. હજારો વર્ષથી આ આકૃતિની ભાવના ભારતીય કલાના પ્રત્યેક અંગમાં ગ્રેમ અને ગૌરવપૂર્વક જળવાતી આવી છે. આ ભાવના મુવતીઓના અને માતાઓના દર્શનમાં સમાન રીતે રજૂ થાય છે. ટાગોરની આ અચાત સ્ત્રીની મુખાકૃતિઓ તેમના જમાનાની સ્ત્રીઓનું ચિત્રદર્શન છે. કેવા જીવંત અને ગૌરવભર્યા ચિત્રો છે ! કેટલાં સુધક રીતે એમને એમના કલાકારે રજૂ કર્યાં છે ! આ વસ્તુ એમના સ્ત્રીઓના ચિત્રોને બાકી સ્વરૂપમાં નહીં પરંતુ તાત્ત્વિક સ્વરૂપમાં ભારતીય કલાની પરંપરામાં બતાવે ॥

ટાગોરે વર્ણોજૂની હિંદની ચિત્રકલાનો ખાસ અભ્યાસ કરી પશુ કર્યો નહોતો એ નવાઈ લેરેલું છે. એમનાં ચિત્રો એમના મનોજગતના ભંડારમાં અને એમની સર્જનાત્મક શક્તિમાં જ વસ્યા હતાં. એમનાં ચિત્રોની આગંતી લાક્ષણિકતા સમગ્ર ભારતીય કલાનો દષ્ટિબિંદુની જેમ માનવતાવાદી છે. ટાગોરના જનસમાજનાં ચિત્રો શૈક્ષણિક અને કુદરતી છે. કૃત્રિમ કલારહિત છતાં હમેશા ભાવભર્યાં છે. એમનાં ચિત્રો ધણી

વાર અજબ મનોબળથી સહાર જણાય છે. એ ચિત્રો આપણને મનુષ્યના આંતર જગતમાં દોરી જાય છે અને આપણને મનુષ્ય જોડે પ્રેમ કરવાનો આદર્શ સમજાવે છે. અને એટલે જ સ્ત્રીઓની મુખાકૃતિઓ મૂક છે અને છતાં સુદર છટાથી આપણને ધણ કંઈ જાય છે.

આકર્ષક માનવસૃષ્ટિના અને મધુર નિર્જીવ સૃષ્ટિના તેમજ પોતાની જ પ્રતિબાનાં ચિત્રોના ટાગોર અદ્વિત સર્જક હતા. એમનાં સૃષ્ટિ-સૌંદર્યના દૃશ્યો ભવ્ય અને વાસ્તવિક છે. આજ મૂરા રંગવાળાં એમનાં ચિત્રો કલાકારની સૃષ્ટિ અને પ્રેરણાનો ખ્યાલ આપે છે. એ લૌકિક પણ છે અને અલૌકિક પણ છે. પાણી અને ઝાંઝ કુદરતી રંગોમાં રંગાર્યા ન હોવા છતાં પણ નૈસર્ગિક સૌંદર્યની પ્રબળ અને અપૂર્વ જાપ પાડે છે.

ટાગોરે એમની સર્જક પ્રતિભાને સંપૂર્ણપણે એમના ચિત્રોમાં પ્રગટ કરી છે. એમની ચિત્રકલા કવિતા અને માનવતાથી ભરેલી સૌંદર્યની અને આદર્શની મહત્તા સમજાવે છે. ભારત અને વિશ્વભરના ચિત્રકારમાં ટાગોરનો ફાળો મહામૂલ્યો છે.

।विश्वयात्री रवीन्द्रनाथ

સ્વીન્દ્રનાથને જન્મથી જ યાત્રા માટેનું આકર્ષણ હતું નવું નવું જોવાની અને જાણવાની જિજ્ઞાસા માણસ માત્રમાં હોય છે એમ એમનામાં પણ હતી એમના પિતા દેવેન્દ્રનાથને પ્રવાસનો ધણો શોખ હતો એની અસર પણ એમના ઉપર પડી હતી

આ વૃત્તિને પરિણામે સ્વીન્દ્રનાથ દેશમાં અને વિદેશમાં ઘણું ફર્યાં હતા ટ્રિશોરાવસ્થામાં એમણે હિમાલયની જે યાત્રા શ્રી હતી એ તેમની સ્વદેશમાંની પહેલી મહત્વની યાત્રા હતી સત્તર વર્ષની વયે એ પોતાના મોટામાઈ સત્યેન્દ્રનાથ સાથે ઇંગ્લેન્ડ ગયા એ તેમની વિદેશમાંની પહેલી મહત્વની યાત્રા હતી આ પછી તો ભારતમાં એકેએક પ્રદેશમાં એ ફર્યાં હતા કાશ્મીરથી ખંભાત સુધી અને કનકતાથી સૌરાષ્ટ્ર સુધીના બધા પ્રદેશોમાં એ ગયા હતા ભારતનો કેઈ પણ પ્રદેશ એમણે ન જોયો હોય એવું ત્યું નથી

આપણા ગુજરાત પ્રદેશમાં તો એ વારંવાર આવ્યા છે એવી જ રીતે ભારતના બીજા પ્રદેશોની પણ તેમણે યાત્રાઓ કરી છે

આપણા દેશના આવા વિસ્તૃત પ્રવાસ ઉપરાંત સ્વીન્દ્રનાથે બીજા દેશોમાં પણ બ્યાપક પ્રવાસ કર્યા છે બેંગલોર દેશમાં એ ધૂમ્મા છે ! બાર વખત તેમણે પૃથ્વીની પ્રવ્રિણા કરી છે એ પ્રવ્રિણા માત્ર પ્રવાસીની પદ્ધતિએ એમણે કરી નથી એ તો દેશદેશમાં મરતા ફરતા અને ત્યાંની પ્રજાઓના સપ્નમાં આવતા આવતા યાત્રા કરતા હતા

યુરોપના લગભગ બધા દેશોમાં એ ગયા છે ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, સ્વીટ્ઝર્લેન્ડ, જર્મની, ઈટલી, બેલ્જિયમ, સ્પેઇન, નોર્વે, સ્વેડેન,

ઝેકાર્લોવેકિયા, યુગોસ્લાવિયા, બર્મોરિયા, રોમાનિયા, ગ્રીસ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા, ચીન, જાપાન, જર્મની, સુમાત્રા, બાલ્કી ટાપુઓ, મલાયા, હિંદી ચીન, થાઈલેન્ડ, ઈરાન, ઈરાક, સોવિયેત સંઘ મિસર : આવા બધા દેશોમાં એ ગયા છે અને ત્યાં પોતાની મુવાસ મૂકતા આવ્યા છે. એટલે તો એમની જન્મચતાન્દિ દુનિયાભરની પ્રજાઓએ હેંશે હેંશે ઊગવી છે.

રવીન્દ્રનાથ જ્યાં જ્યાં ગયા છે ત્યાં ત્યાં એમણે વિસ્તારપૂર્વક અવલોકન કર્યું છે. એમણે શહેરો જોયાં છે અને ગામડાં જોયાં છે, એમણે પર્વતો અને નદીઓ, તેમજ પ્રકૃતિનાં તમામ અંગોનું અવલોકન કર્યું છે. એમણે સામાન્યમાં સામાન્ય પ્રજાજનોથી માંડીને સર્વોપરી સત્તાધીશો સુધી સો કાંઈ સાથે પરિચય કેળવ્યો છે. તેમણે જૂત જોયો છે અને વર્તમાન જોયો છે. એમણે બધાં સપ્રદાયનાં અને બધી જાતિઓનાં લોકોને જોયાં છે. અને એ રીતે સાચા અર્થમાં વિશ્વયાત્રા કરી છે.

રવીન્દ્રનાથ જ્યાં જ્યાં ગયા છે ત્યાં ત્યાં એમણે ભારતનો સંદેશ સંભળાવ્યો છે. પણ માત્ર સંદેશ આપીને એમણે સંતોષ માન્યો નથી. જ્યાં જ્યાં એ ગયા છે ત્યાં ત્યાં એ કંઈક પાક થીપ્પી લાવ્યા છે. એ પાક એમણે ભારતની પ્રજાને આપ્યો છે. રવીન્દ્રનાથ જ્યારે જંગલ મુલાકાત કરતા હતા ત્યારે આપણો દેશ પરતંત્ર હતો. એ પરિસ્થિતિમાં આપણા દેશ વિશે ખીજ દેશોની પ્રજાને સાચી માહિતી આપવાનું કર્તવ્ય રવીન્દ્રનાથે જાન્યું છે. એને પરિણામે આપણા દેશને તેના સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામમાં પ્રણે સહકાર મળ્યો છે.

આ રીતે રવીન્દ્રનાથે જે વિશ્વયાત્રા કરી એના મિષ્ટ ફળરૂપ ધણું સાહિત્ય આપણને મળ્યું છે. સ્થળે સ્થળે એમણે આપેલાં પ્રવચનોમાં એમની વિચારણા મૂર્ત થઈ છે. પ્રવાસવર્ણનો દ્વારા પણ એમણે આપણને ઘણી મહત્વની સામગ્રી આપી છે. એ પ્રવાસો દરમિયાન

એમણે સમકાલીન મહાગુરો સાથે જે પરિચય કેળવ્યો તેથી પણ ધણે લાભ થયો છે. રોમાંરોલાં સાથેનો રવીન્દ્રનાથનો સંબંધ એક ઐતિહાસિક સંબંધ બન્યો છે. એ સંબંધને પરિણામે યુરોપમાં રવીન્દ્રનાથ વિશે તેમજ ભારત વિશે સાચી સમજણ પ્રસરી છે. આઈન્સ્ટાઈન સાથેના રવીન્દ્રનાથના વાર્તાલાપો ખૂબ મહત્વના છે. આવાં ધણાં નામો ગણવી શકાય.

એમના બધા પ્રવાસનું નિરૂપણ કરવા માટે તો અનેક પુસ્તકો જોઈએ. તેમણે પોતે જ છ પ્રવાસ-ત્રયો લખ્યા છે. એ સિવાય એમણે અનેક લેખો લખ્યા છે. બીજાઓએ એમના પ્રવાસો વિશે ઘણું લખ્યું છે, જે જે દેશોમાં એ ગયા છે તે દેશોના વિદ્વાનોએ પોતાના સંસ્મરણો આજેખ્યાં છે. અહીં એ બધું આપવાનું અભિપ્રેત નથી, અહીં તો એમની વિધવાત્રીની કંઈક જાણી મળે એ રીતનું નિરૂપણ જ કરવાનું છે.

રવીન્દ્રનાથની પહેલી વિદેશયાત્રા ૧૮૭૮માં એમણે ન્યારે ઇંગ્લંડનો પ્રવાસ કર્યો હતો ત્યારે થઈ હતી એમ આપણે જોયું છે. એ સમયે એ પ્રસિદ્ધ નહતા. એટલે ઇંગ્લંડના લોકોને એમની એ યાત્રાનું સ્મરણ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. નોબેલ પારિતોષિક મેળવ્યા પછી ૧૯૧૨માં આવન વર્ષની વડે રવીન્દ્રનાથ ન્યારે ઇંગ્લંડ ગયા ત્યારે એ પ્રસિદ્ધ હતા. એટલે એ સમયના સંસ્મરણો ઇંગ્લંડમાં ધણાં લોકોએ સાચવ્યાં છે. આ યાત્રામાં એમની સાથે એમના પુત્ર રવીન્દ્રનાથ અને એમની પુત્રવધૂ પ્રતિભાદેવી હતાં. જંગાળી લાપામા તો એમનાં ધર્મી કાગો. એ સમય સુધીમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયાં હતાં ઇંગ્લંડમાં એક ખ્યાતનામ કલાકાર રફેન્સ સ્ટાઈન સાથે એમને પરિચય પણ હતો. 'ગીતાંજલિ' માંનાં ૧૮લાંક કાવ્યોનો એમણે અંગ્રેજીમાં જે અનુવાદ કર્યો હતો એ તેમણે આ પ્રસંગે પોતાના કલાકાર મિત્રને બતાવ્યાં અને પરિણામે તો એમનાં કાવ્યોને યુરોપ સમક્ષ આવવા માટેની ભૂમિકા

આ પ્રસંગે થોડા સમય ઈંગ્લેન્ડમાં વિતાવી સ્વીન્દ્રનાથ અમેરિકા ગયા હતા. ત્યાં એમણે સંખ્યાગત ભાષણો આપ્યાં હતાં. જુદી જુદી વિદ્યાપીઠોએ એમને આમંત્રણો આપ્યાં હતાં. અમેરિકાની હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં જે વ્યાખ્યાનો આપ્યા તે ‘સાધના’ નામે ગ્રંથાકારે પ્રસિદ્ધ થયાં છે. આ પ્રવચનોમાં સ્વીન્દ્રનાથે ઉપનિષદના દર્શનને નવા રૂપે રજૂ કર્યું છે. ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી ‘ગીતાગોસિ’ અને અમેરિકામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં ‘સાધના’માંનાં પ્રવચનોએ સ્વીન્દ્રનાથને કવિ લેખક અને દાર્શનિક લેખક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે માનવંતું સ્થાન અપાવ્યું હતું.

ભારતીય પરિસ્થિતિ વિશે દુનિયાની પ્રજાઓને માહિતી આપવા માટે યોગ્યલોકો સ્વીન્દ્રનાથનો પહેલો પ્રવાસ ૧૯૧૬માં યોગ્યલોકો હતો. એ જાપાનનો પ્રવાસ હતો. જાપાનમાં સત્તાધીશોએ તેમજ સામાન્યજનોએ એમનું ભાવભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. કેઈ સામાન્ય માણસ હોત તો આ સ્વાગતની શરમ અનુભવી એ ઘિલની વાત ન કહે પણ સ્વીન્દ્રનાથ સામાન્ય ન હતા. એમણે ચીન તરફના જાપાનના વર્તાવની ઠંડક સમીક્ષા કરી. આને પરિણામે જાપાનના રાજપુરુષો ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા. એક રાજપુરુષે તો એમ કહ્યું પણ હતું કે, “તમે એક ગુલામ દેશના પ્રજાગજ છે એ ન જૂલશો.” ત્યારે કવિવરે ઉત્તર આપ્યો હતો : “મારા માલિકનો દુક્રમ છે કે મારે જન્મતના રાજમાર્ગ ઉપર ગેમા રહીને પરાજિતોનાં માન ગાવાં”

આ પછી એમણે જાપાનમાં તેમજ અમેરિકામાં રાષ્ટ્રવાદના પોતાના ખ્યાલ વિશે પ્રવચનો આપવાનું આયુજ રાખ્યું હતું. અમેરિકામાં તો એમણે કેળવણી વિશે અને ખીજા વિષયોના વ્યાખ્યાનો પણ આપ્યાં હતાં. આ વ્યાખ્યાનોમાંથી ધણાં ગ્રંથસ્થ થયાં છે.

હવે સ્વીન્દ્રનાથ કવિ લેખક, વિચારક લેખક અને કેળવણીકાર લેખક ધણા જાણીતા થઈ ગયા. ૧૯૨૪માં ચીનમાંથી એમણે આમંત્રણ મેળવ્યું. એ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરીને આઝમગઢ ક્ષિતિમોદન સેન, નંદલાલ ખોત્ર, કાલિદાસ નાગ અને એમદર્શ જેવા પોતાના કેળવણી-

કાર તેમજ કલાકાર સાર્થીઓને સાથે લઈને એ ચીન ગયા. શરૂઆતમાં તો ચીનમાં પ્રગ્ન, એમનાથી વિમુખ હતી. એ પ્રગ્નને સ્વીન્દ્રનાથ વિશે ખોટો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો હતો. સ્વીન્દ્રનાથ પ્રજ્ઞાલિંગવાદી છે એવો પ્રચાર ચીનમાં કરવામાં આવ્યો હતો. પણ આવું જૂઠાણું લાંબા સમય સુધી ટકી શકે નહીં. ચીનના લોકો સ્વીન્દ્રનાથને સાચા સ્વરૂપે ઓળખતા થઈ ગયા. પછી એ એમનાં પ્રવચનો સાંભળવા આવવા લાગ્યા. ચીનમાં અપાયેલાં આ બધાં પ્રવચનો 'ચીનમાંના વાર્તાલાપો' તેવા નામે ગ્રંથસ્થ થયાં છે.

ચીનથી પાછા ફર્યા ત્યારે સ્વીન્દ્રનાથને પેરુમાં આમંત્રણ મળ્યું. દક્ષિણ અમેરિકામાં આવેલું પેરુ ત્યારે તેના સ્વાતંત્ર્યની યત્નાબદ્ધ ઊન્નવી રહ્યું હતું. એ શતાબ્દના હિતસવ માટે કોઈ મોટા દેશના રાજપુરુષને ખોલાવવાને બદલે એ લોકોએ એક ગુલામ દેશના કવિને ખોલાવ્યા.

સ્વીન્દ્રનાથ પેરુ જવા ઊપડ્યા પણ ખરા; પણ માર્ગમાં એમનું સ્વાસ્થ્ય કથળ્યું અને તેમને રોકાઈ જવું પડ્યું. તોપણ આખરે એ પેરુ તો ગયાજ અને ૧૯૨૫ના જન્યુઆરીના આરંભે એમણે દક્ષિણ અમેરિકામાંથી વિદાય લીધી. ત્યાંથી એ છટકી ગયા અને વેનિસ તેમજ મિલાનમાં તેમણે સંગીત વિશે પ્રવચનો આપ્યાં.

ફરીને ખીજે વર્ષે એ યુરોપના પ્રવાસે ગયા ત્યારે છટકી ગયા હતા. છટકીમાં એ સમયે ફાસિસ્ટ સરમુખત્યારચાલી હતી. સ્વીન્દ્રનાથને એ 'પરિસ્થિતિ' ગુંગળાવનારી લાગી. આમાં વળી એમની પાસે ફાસીઝમ વિશે કંઈક નિવેદન કરાવવાના પ્રયાસો થયા. એમણે કંઈ નિવેદન તો ન કર્યું પણ એટલું કહ્યું કે, "છટકીનો અમર આત્મા અમિ-સ્નાનમાંથી બહાર નીકળીને અણબૂઝાયેલ પ્રકાશનો ઝબ્બો પહેરી બહાર આવશે" છટકીમાં એમને માન તો ધણું મળ્યું. પણ છટકીમાંથી વિદાય થયા પછી સ્વીટ્ઝર્લેન્ડમાં સ્વીન્દ્રનાથને ફાસિઝમના સાચા સ્વરૂપનો ખ્યાલ મળ્યો. સ્વીટ્ઝર્લેન્ડમાં એ રોમાં રોલા સાથે રહ્યા હતા. એમની સાથે ફાસિઝમ વિશે એમણે ઘણી વાતો કરી હતી. એ પછી

હુરિયમાં એક ઇંટાલિયન પ્રાખ્યાપકનાં નિર્વાસિત પત્ની સિનેરા સાલ્વા-
રારા પાસેથી એમને ફાસિસ્ટ ગુલમોની ઘણી વધુ માદિતી મળી. બાને
પરિણામે ફાસિઝમને વખોડી ફાટતું એક કડક નિવેદન રવીન્દ્રનાથે ક્યું
હતું. એ નિવેદનથી ઇટલીના સત્તાધીશો ખૂબ ડંછેડાઈ ગયા હતા.
રવીન્દ્રનાથ સામે એ સત્તાધીશોએ ધણો ક્રોધ પ્રચાર કરી ક્યો હતો.
પણ નિંદાથી એ ક્યારેય ડરતા ન હતા અને પ્રશંસાથી એ ક્યારેય
કુશાતા ન હતા.

આ માના દરમ્યાન રવીન્દ્રનાથ નોર્વે, સ્વીડન, બર્ગેરિયા, રોમા-
નિયા, ગ્રીસ અને ગિસરની મુલાકાતે ગયા હતા. એ ખંધ દેશોના
પ્રજાકે વિદ્વાનો સાથે એમનો પરિચય થયો હતો.

યુરોપના પ્રવાસને પરિણામે રવીન્દ્રનાથને યત્નસંસ્કૃતિની બીજાનાં
દર્શન થયાં. યત્નોનો વિદ્વાસ સામાજિક પરિસ્થિતિ ઉપર જે અસર
કરે છે તેને પરિણામે મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનો પ્રાસ થાય છે એમ એમને
હોયું. હોય યત્નો નથી પણ જે સામાજિક રચના યત્નમુખના આરંભે
આવે છે તેનો છે એ માન તે જોઈ શક્યા નહીં. એટલે તે યુરોપના
પ્રવાસ દરમ્યાન એમણે જે પ્રવચનો કર્યાં તેમાં યત્ને સામેનો એમનો
આ રોપ દેખાય છે. એ પ્રવચનોનો સર સૌથી વધુ સચોટ રીતે જે
પ્રવચનમાં પડે છે તેમાંથી એક અવતરણ આપીએ : “હું એવા જ
જીવનમાં માનું છું કે જે પ્રગતિશીલ હોય અને એવી પ્રગતિમાં માનું
છું કે જે જીવન સાથે તાત્ત્વ મિલાવતી હોય, જેમાંથી માનવતા આવી
જાય. એવી જગી વસ્તુઓની શુભાશીમાંથી માણસની હું સુક્રિ
આહુ છું. હું પ્રકાશના—પ્રગતિના દુરમન તરીકે જોળખાવાની ના પાડું
છું, કારણ કે હું જે જગી, મોટાં અને માનવતાને કચડી નાખતાં
રાક્ષસી સંગઠન સામે માનવી લડી રહ્યો છે તે લડતમાં તેની સાથે
કદમ મિલાવીને બેઠો છું.”

ફરીને ૧૯૨૭માં સુનીતિકુમાર ચેટર્જી, સુરેન્દ્રનાથ અને
ધીરેન્દ્રેવ બર્મન સાથે રવીન્દ્રનાથે સિંચાપુર, મદ્રાસ,

સ્થળોની મુલાકાતો લીધી હતી ત્યાંથી તે જાના, જાવીના ટાપુઓ વગેરે સ્થળે ગયા હતા. જાવામાં એમણે ત્યાંની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના દર્શન કર્યા. ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથેના એ સંસ્કૃતિના સમઘનુ તેમને સ્મરણ થયું.

એ પછીના વર્ષમાં એ ભારત, લકા વગેરે સ્થળોએ કર્યા ભારતમાં એમણે શ્રી અરવિંદ ચોપાના પોડિયેરી આશ્રમની મુલાકાત લીધી તેમજ અંધારમાંના ચિયોસોશિયલ સોસાયટીના કેન્દ્રની પણ મુલાકાત લીધી

૧૯૨૬ માં કેનેડા તેમ જ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સનો પ્રવાસ કર્યો. એ પ્રવાસ દરમ્યાન રગરોપનો જુડુ કડવો અનુભવ એમને થયો એને પરિણામે અર્ધવચ્ચેથી જ એમણે એ પ્રવાસ છોડી દીધો અને જાપાન થઈ એ રવરેશમાં પાછા ફર્યા

૧૯૩૦ના માર્ચ મહિનામાં રવીન્દ્રનાથ ફરીને યુરોપ-અમેરિકાના પ્રવાસે ગયા એકાસ્થોવાકિયાના પ્રમુખ મસારિક, વિશ્વવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈન વગેરેને આ પ્રસંગે મળ્યા ફ્રાન્સ, ઈંગ્લેન્ડ, જર્મની, કેન્ઝા, રશિયા અને અમેરિકાના કેટલાક દેશોનો એમણે આ પ્રસંગે પ્રવાસ કર્યો. આ પ્રવાસ દરમ્યાન આઈસ્ટર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એમણે એક મનનીય વ્યાખ્યાનમાળા આપી. એ વ્યાખ્યાનમાળા "મનુષ્યનો ધર્મ" એવા નામે શરૂ થયું હતું. રવીન્દ્રનાથની જીવનદષ્ટિ સમજવામાં 'સાધના', 'પર્સનાલિટી', 'ક્રીએટિવ યુનિટિ' અને 'રિલિગિયસ આઈડી' એમ ચાર પુસ્તકોનું વાચન આવશ્યક લેખાય આ વ્યાખ્યાનો રવીન્દ્રનાથે આપ્યા ત્યારે ઈંગ્લેન્ડના પ્રતિષ્ઠિત સાપ્તાહિક 'માન્ચેસ્ટર ગાર્ડિયન'માં તેને વિશેષી જે નોંધ લખાઈ હતી તે, ઉલ્લેખનીય છે એ નોંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કેટલાક એવા માણસો છે, જેણે આપણને શીખવ્યું છે કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરની જે જગા મૂર્ત અને પશ્ચિમને લુપ્ત પાડે છે એવી જગાને માનવ-હૃદયના બિડાણમાં સ્થાપી નથી. આ, સત્ય સમજાવવા માટે આપણે

દુરિયમાં એક ઇંટાલિયન પ્રાધ્યાપકનાં નિર્વાસિત પત્ની સિનોરા સાસ્વા-
રારા પાસેથી એમને ફાસિસ્ટ જીલ્લોની ધણી વધુ માદિતી મળી, આને
પરિણામે ફાસિસ્ટને વખોડી કાઢતું એક કડક નિવેદન સ્વીન્દ્રનાથે ક્યું
હતું. એ નિવેદનથી ઇટલીના સત્તાધીશો ખૂબ ઇંછેડાઈ ગયા હતા.
સ્વીન્દ્રનાથ સામે એ સત્તાધીશોએ ધજો કોર પ્રચાર સર કર્યો હતો.
પણ નિંદાથી એ ક્યારેય ડરતા ન હતા અને પ્રશંસાથી એ ક્યારેય
કુદાતા ન હતા.

આ માના દરમ્યાન સ્વીન્દ્રનાથ નોર્વે, સ્વીડન, બ્રિટિશ, રોમા-
નિયા, ગ્રીસ અને મિસરની મુલાકાતે ગયા હતા. એ બધા દેશોના
પ્રકાંડ વિદ્વાનો સાથે એમનો પરિચય થયો હતો.

યુરોપના પ્રવાસને પરિણામે સ્વીન્દ્રનાથને યુનિવર્સિટીની બીજી જગ્યાનાં
દર્શન થયાં. યુનિવર્સિટીનાં વિદ્વાસ સામાજિક પરિસ્થિતિ ઉપર જે અસર
કરે છે તેને પરિણામે અનુપ્પના બ્યક્તિત્વનો પ્રસાર થાય છે એમ એમને
લાગ્યું. હોય યુનિવર્સિટી નથી પણ જે સામાજિક રચના યંત્રયુગના આરંભે
આવે છે તેનો છે એ માત્ર તે બેઈ શક્યા નહીં. એટલે તો યુરોપના
પ્રવાસ દરમ્યાન એમણે જે પ્રવચનો કર્યાં તેમાં યુનિવર્સિટી સામેનો એમનો
આ રાય દેખાય છે. એ પ્રવચનોનો સર સૌથી વધુ સચોટ રીતે જે
પ્રવચનમાં પડે છે તેમાંથી એક અવતરણ આપીએ : "હું એવા જ
જીવનમાં માનું છું કે જે પ્રતિશીલ હોય અને એવી પ્રગતિમાં માનું
છું કે જે જીવન સાથે તાલ મિલાવતી હોય, જેમાંથી માનવતા ચાલી
ગય છે એવી જગ્યા વસ્તુઓની ગુલામીમાંથી માણસની હું મુક્તિ
પાઠું છું. હું પ્રકાશના—પ્રગતિના દુરમન તરીકે જોળખાવાની ના પાડું
છું, કારણ કે હું જે જગ્યા, મોટાં અને માનવતાને કચડી નાખતાં
રાજસી સંગઠન સામે માનવી લડી રહ્યો છે તે લડતમાં તેની સાથે
કદમ મિલાવીને બેઠો છું."

ફરીને ૧૯૨૭માં સુનીતિકુમાર ચેટર્જી, સુરેન્દ્રનાથ ઠાકુર અને
ધીરેન્દ્રેવ ખર્મન સાથે સ્વીન્દ્રનાથે સિંચાણ : ૧૯૨૭ : ૧૨

સ્થળોની મુલાકાતો લીધી હતી. ત્યાંથી તે જાવા, બાલીના ટાપુએ વગેરે સ્થળે ગયા હતા. જાવામાં એમણે ત્યાંની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના દર્શન કર્યાં. ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથેના એ સંસ્કૃતિના સમઘનુ તેમને સ્મરણ થયું.

એ પછીના વર્ષમાં એ ભારત, લકા વગેરે સ્થળોએ ર્યાં. ભારતમાં એમણે શ્રી અરવિંદ ધોષના પોડિયેરી આશ્રમની મુલાકાત લીધી તેમજ અંધારમાંના ચિયોસોફિકલ સોસાયટીના કેન્દ્રની પણ મુલાકાત લીધી.

૧૯૨૬ માં કેનેડા તેમ જ યુનાઈટેડ સ્ટેટસનો પ્રવાસ કર્યો. એ પ્રવાસ દરમ્યાન રગોઈનો બહુ કંડવો અનુભવ એમને થયો. એને પરિણામે અર્ધવચ્ચેથી જ એમણે એ પ્રવાસ છોડી દીધો અને જાપાન થઈ એ સ્વદેશમાં પાછા ર્યાં.

૧૯૩૦ના માર્ચ મહિનામાં રવીન્દ્રનાથ ફરીને યુરોપ-અમેરિકાના પ્રવાસે ગયા. ઝેકાર્લોવાઝિયાના પ્રમુખ મસારિક, વિશ્વવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈન વગેરેને આ પ્રસંગે મળ્યા. ફ્રાન્સ, ઈંગ્લેન્ડ, જર્મની, કેન્ઝાઈ, રશિયા અને અમેરિકાના કેટલાક દેશોનો એમણે આ પ્રસંગે પ્રવાસ કર્યો. આ પ્રવાસ દરમ્યાન એકસેકર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એમણે એક મનનીય વ્યાખ્યાનમાળા આપી. એ વ્યાખ્યાનમાળા “મનુષ્યનો ધર્મ” એવા નામે શ્રેયસ્થ થઈ છે. રવીન્દ્રનાથની જીવનદૃષ્ટિ સમજવામાં ‘સાધના’, ‘પર્સનાલિટી’, ‘ફીએલિટ યુનિટિ’ અને ‘રિલિજિયન ઓફ મેન’, એમ ચાર પુસ્તકોનું વાચન આવશ્યક લેખાય. આ વ્યાખ્યાનો રવીન્દ્રનાથે આપ્યાં ત્યારે, ઈંગ્લેન્ડના પ્રતિષ્ઠિત સાપ્તાહિક ‘માન્ચેસ્ટર ગાર્ડિયન’માં તેને વિશેની જે નોંધ લખાઈ હતી તે ઉલ્લેખનીય છે. એ નોંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “કેટલાક એવા માણસો છે, જેણે આપણને શીખવ્યું છે કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરની જે જગા મૂર્ત અને, પરિમિત ભૂત પાડે છે એવી જગાને માનવ-હૃદયના ઊંડાણમાં સ્થાન નથી, આ સત્ય સમજાવવા માટે આપણે

૧૫૮ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

ભારતનો કવિ, ચિંતક અને તત્ત્વજ્ઞ શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકોરનાં સૌથી વિરોધ ઋણી છીએ રવીન્દ્રનાથના આગમનથી આ કોલેજને જે માન મળ્યું છે તેટલું બીજાં દાખના આગમનથી મળ્યું ન હતું. અમે એમનું સ્વાગત કરતાં જે આનંદ અનુભવીએ છીએ એવો આનંદ પહેલાં કદી અનુભવ્યો નથી."

રવીન્દ્રનાથના આ પ્રવાસોમા સૌથી વધુ મહત્ત્વનો પ્રવાસ એમનો સોવિયેત સંઘનો પ્રવાસ છે એ પ્રવાસની વિગતો "રશિયાના પત્રો" એ નામના પુસ્તકમા આપવામા આવી છે, એ પ્રવાસને અતિ વિદાય-સદેશ આપતા રવીન્દ્રનાથે જે વચનો ઉચ્ચાયાં હતાં એ વચનોમાંથી આપણને એમના મન ઉપર જે છાપ પડી હતી તેનું ચિત્ર મળી રહે છે એ વિગત-સદેશ આવો હતો : "મેં જે કંઈ અહીં જોયું છે એ ઉપરથી આ દેશ જે અદ્ભુત વિકાસ સાધ્યો છે, જે ચમત્કારિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેની ખાતરી થઈ ચૂકી છે અને હું એ વિચારની રાહ જોઈ રહ્યો છું કે જ્યારે આર્થ-સંસ્કૃતિની પુરાણી ભરતભૂમિમાં તેનાં સંતાનો સિદ્ધાંત અને વિકાસની સમાન તકની બક્ષિસો મેળવવા બ્રાહ્મશાળી થશે."

'હું તમારા બધાનો ધણો ધણો આભારી છું, કારણ કે યુગ યુગથી મનુષ્યનાં મન ઉપર જે જોડીઓ નાખવામાં આવી છે તેનાથી મુક્ત કરવાનું જે સ્વપ્ન હું વર્ષોથી સેવી રહ્યો છું તેનું મૂર્ત-સ્વરૂપ તમે મને અહીં બતાવ્યું છે."

રવીન્દ્રનાથે છેલ્લી વિદેશયાત્રા રશ્વરમાં કરી. ત્યારે એ ધરાન ગયા હતા, એ દરમ્યાન એમની જન્મતિથિ આવી ત્યારે તેહેરાનમાં એ ખૂબ ઉત્સાહથી જિજ્ઞાસી હતા. ધરાનથી રવીન્દ્રનાથ ધરાન ગયા હતા અને ત્યાંથી સ્વદેશમાં પાછા ફર્યા હતા."

રવીન્દ્રનાથની આ વિશ્વયાત્રાએ ભારતવર્ષનો સાચો પરિચય જગતને કરાવ્યો છે અને ભારતને પણ જગતના સંસ્કારનો એવો જે પરિચય એને પરિણામે રવીન્દ્રનાથ દ્વારા મળ્યો છે."

शिक्षणशास्त्री रवीन्द्रनाथ

સ્વીન્દ્રનાથના પિતા દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર એક વેળા પ્રવાસે નીકળ્યા હતા એક સ્થાન ઉપર એ પ્રાર્થના કરવા રોકાયા. એ પ્રાર્થનામાં એમને જે શાંતિનો અનુભવ થયો એવો અનુભવ એમને એ પૂર્વે થયો ન હતો. એમણે એ સ્થાન આસપાસની જમીન ખરીદી લીધી ત્યાં એમણે એક મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી. એ સ્થાનને એમણે શાંતિનિકેતન એવું નામ આપ્યું. આ સ્થાનને એમણે સાધકોના ઉપયોગ માટે આપી દીધું અને તેને દ્રશ્ય સ્વરૂપ આપ્યું.

૧૯૦૧ના ડિસેમ્બરમાં આ સ્થાનમાં સ્વીન્દ્રનાથે એક શાળા શરૂ કરી. તેને તેમણે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ એવું નામ આપ્યું. બાળપણમાં સ્વીન્દ્રનાથને શાળાનો જે કડવો અનુભવ થયો હતો, એવો અનુભવ બાળકોને ન થાય એ માટે આશ્રમ પૂરો પાડવા સ્વીન્દ્રનાથે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી.

આરંભમાં અહીં માત્ર પાંચ વિદ્યાર્થી હતા. વિદ્યાર્થી પ્રકૃતિથી વિમુખ ન બને એ આ શાળાનો કેન્દ્રવર્તી ખ્યાલ હતો. સ્વાતંત્ર્ય, સહાનુભૂતિ અને આનંદના વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓ વિકાસ પામે એવો તેમાં પ્રયત્ન હતો. પ્રાચીન ભારતના તપોવનને માટે સ્વીન્દ્રનાથે આરંભ્યો જ આકર્ષણ અનુભવ્યું હતું એ તપોવનના આદર્શને મૂર્ત કરવાનો અહીં આશય હતો.

આ શાળાની સ્થાપના થયા પછી ઘણા સમય સુધી તો ગુરુદેવ સ્વીન્દ્રનાથને પોતાના દેશભાવેએ કંઈ સહકાર આપ્યો નહીં. આ

સ્વરૂપની સમ્યાનુ મૂલ્ય સમગ્ર શકે એવા લોકો બહુ થોડા હતા. એ સમયે આપણા દેશના જે શાસકો હતા એ તો ખુશ્કી રીતે આ સંસ્થાનો વિરોધ કરતા હતા. પણ સ્વીન્દ્રનાથને બળ આપનાર પ્રેરણા તો હતી જ. એમના પિતા મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરે એમને અ.સીવાદ આપ્યા હતા.

આ શાળા ક્યારેય બહુ સફર સ્થિતિમાં ન હતી. કવિવરની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં એમના ઉપર એ એક બારે બોગતરૂપ હતી. આમ છતાં પણ બ્રહ્મજાધવ ઉપાધ્યાય, સતીશચંદ્ર રૌપ, મોહિતચંદ્ર સેન, અણ્ણતકુમાર ચક્રવર્તી, જગન્નંદ રાય, હરિચરણ બ દોપાધ્યાય, વિદ્યુ-શેખર શાસ્ત્રી, દીનેન્દ્રનાથ ટાગોર, ક્ષિતિમોહન સેન, કાલીમોહન ઘોષ, સંતોષચંદ્ર મણુમગર, નેપાલચંદ્ર રૌપ, અસિનકુમાર હલદલ અને એવા બીજા અનેક ખ્યાતનામ વિદ્વાનો સ્વીન્દ્રનાથને આરંભનાં વર્ષોથી જ સાથીઓ તરીકે મળ્યા હતા.

૧૯૧૨માં સ્વીન્દ્રનાથ જ્યારે વિદેશપાત્રાએ ગયાં ત્યારે એમણે ખૂતપૂર્ત વિદ્યાર્થીઓનું, શાંતિનિકેતન આશ્રમિક સંઘ નામનું મંડળ સ્થાપ્યું. આ મંડળનો હેતુ શાંતિનિકેતન માટે વ્યાપક જનસમુદાયનો સાથ મેળવવા પ્રયાસ કરવાનો હતો. યુરોપમાં સ્વીન્દ્રનાથ હતા ત્યારે એમને પોતાની સંસ્થા વિશે જગતની પ્રગ્નઓતે પરિચય આપવાની જરૂર જણાઈ. આ જ અરસામાં દીનબંધુ એન્ડ્રુએ તેમજ પિયરસને આ સંસ્થામાં કામ કરવાની તૈયારી બતાવી. સ્વીન્દ્રનાથે બાવપૂર્વક એમનો સ્વીકાર કર્યો. એ શાંતિનિકેતનમાં આવીને વસ્યા અને સ્વીન્દ્રનાથ ઉપરનો બોલો હળવો કરવા માટે શક્ય તે બધું કરવા લાગ્યા. દીનબંધુ એન્ડ્રુ ત્યાં હતા તેથી તો ત્રાંધીજી અને ગુરુદેવ વચ્ચે સંબંધ રચાયો એ હકીકતની આપણે સ્વીન્દ્રનાથની જીવનકલામાં નોંધ લીધી જ છે.

૧૯૧૪માં કલકત્તામાં 'વિચિત્ર' નામનું એક સારકારિક તેમજ સાહિત્યિક મંડળ રચાયું. સંસ્થાગત રીતે આ મંડળને શાંતિનિકેતન

સાથે કોઈ સંબંધ ન હતો, પણ શાતિનિકેતનને લાલ થાય એવી હવા ઉત્પન્ન કરવામાં આ સંસ્થાએ ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો છે. વિવિધ ના સભ્યોએ શાતિનિકેતનના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ કર્મચારીઓ સાથે મળીને રવીન્દ્રનાથની નાટ્યકૃતિ ‘ફાલ્ગુની’ને કલકત્તામાં તખ્તા ઉપર રજૂ કરી હતી. વિશ્વભારતીના ઉપક્રમે દેશભરમાં યોજાયેલા ઉત્સવોનો આરંભ આ નાટ્યપ્રયોગથી થયો હતો.

દેશનું શિક્ષણ પ્રગતિ આર્થિક જીવન સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલું હોવું જોઈએ એમ રવીન્દ્રનાથ માનતા હતા. વધુ સંપૂર્ણ, વધુ સમૃદ્ધ અને વધુ સુખી જીવન આપણાં ગામડાંઓની પ્રગતિ મળતું જોઈએ એમ એ માનતા હતા. ખોલપુર કે જ્યાં શાતિનિકેતન આવેલું છે એની નજીકના સૂરુષ નામના ગામડા પાસે રૂપ એકર જમીન ખરીદીને એમણે ત્યાં એક મકાન બંધાવ્યું હતું. એ સ્થાન ઉપર પછીથી શ્રીનિકેતન નામની સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. ખેતી, ઢોરઉછેર અને ગ્રામપુનર્વિન્યાસના એવા અન્ય પ્રયોગો એ સ્થાન ઉપર થતા રહ્યા છે. સામાન્ય પ્રગતિ જીવનમાં શાતિનિકેતનના વિદ્યાર્થીઓને રસ લેતા કરવામાં આ શ્રીનિકેતને ઘણો મદદરેલો ફાળો આપ્યો છે.

૧૯૧૮ ના રિસેમ્બરમાં જાપાન અને અમેરિકાની લામી યાત્રા કરી આવ્યા પછી રવીન્દ્રનાથે પૂર્વના તમામ સંસ્કાર-પ્રવૃત્તિનું મિશન-સ્થાન બને એવી સંસ્થા વિકસાવવાનો જે મનોરથ એમના મનમાં લાંબા સમયથી ઘોળાતો હતો, એ જાહેરમાં મૂકવાની શરૂઆત કરી. એશિયાના લુપ્ત લુપ્ત દેશોએ જીવન અને પ્રજા વિશે જે આદર્શો જગત સમક્ષ ધર્મા છે એને વિકસાવવાનું સ્થાન શાતિનિકેતન છે એમ એમને લાગવા માંડ્યું હતું. પ્રાચીન વિદ્યા અર્વાચીન અસર સાથે ભળે એ માટેનું સ્થાન પણ એમને એ લાગતું હતું. વિદ્યુશેખર શાસ્ત્રી અને કિર્તિમોહન સેન જેવા પ્રકાંડ વિદ્વાનોએ એમને એમની આ વિચારણામાં પૂરો સાથ આપ્યો. પરિણામે વિશ્વભારતીની કલ્પના વિકાસ પામી,

“યત્ર વિશ્વ ભવત્યેકનીડમ્” (ત્યા સમગ્ર પૃથ્વી એક માળામાં વસે છે) એવો આ સંસ્થાનો ધ્યાનમન રવીન્દ્રનાથે

૧૯૧૯માં શાંતિનિકેતનમાં બૌદ્ધ, વૈદિક અને પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસની, પાત્રી અને પ્રાકૃતના અભ્યાસની, નિમેષી, નીની, જૈન જરથુસ્ત્રી અને ધર્માત્મી અભ્યાસની જોગવાઈ કરવામાં આવી રવીન્દ્રનાથની કેળવણીની પદ્ધતિમાં હતા અને સંગીતનો સાથ હતો જ અસિતકુમાર હલ્દન ત્યાં હતાગુરુ હતા હતા અને સંગીતનું વધુ વ્યવસ્થિત શિક્ષણ આપવાની દૃષ્ટિથી હવે કલાભવનની સ્થાપના કરવાના આવી તેના કલાવિભાગના આચાર્ય નદલાલ ઘોષ જન્યા અને સંગીતવિભાગના આચાર્ય દીનેન્દ્રનાથ ટાગોર અને પદ્ધિત બીરરાવ શાસ્ત્રી જન્યા

પહેલા વિશ્વયુદ્ધ પછી રવીન્દ્રનાથે જે વિદ્યાર્થાના મરી તેને પરિણામે સમગ્ર વિશ્વના મિત્રનરયાન જેવું વિદ્યાધામ સ્થાપવાની રવીન્દ્રનાથની આકાંક્ષા વધુ સ્પષ્ટ બની ૧૯૨૧માં ત્યારે આ યાત્રા માટે રવીન્દ્રનાથ પાછા ફર્યા ત્યારે એમની સમક્ષ ત્રિમુખી કાર્યક્રમ હતો.

(૧) શાંતિનિકેતનમાં પૂર્વના બધા સંસ્કારો વિશે સામાન્ય રીતે અને ભારતમાં ઉદ્ભવેલા સંસ્કારો વિશે વિશે કરીને અભ્યાસ કરવાની સગવડો ઉપસ્થિત કરવી,

(૨) સુખી, સતોષી અને માનવતાપૂર્ણ ગ્રામજીવનનો પાયો નાખવાનો પ્રયાસ શ્રીનિકેતન દ્વારા કરવો,

(૩) સમગ્ર વિશ્વભારતી દ્વારા પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચે, વિવિધ જાતિઓ વચ્ચે અને વિવિધ સંસ્કારો વચ્ચે સુમેળ રચીને આજનું માનવ એકતા સિદ્ધ કરવાનું યુગકર્તવ્ય બજાવવું

૧૯૨૧ના દિસેમ્બરમાં વિશ્વભારતીનું વિધિપૂર્વકનું ઉદ્ઘાટન રાજેન્દ્રનાથ ટાગોરના પ્રમુખપદે યોજાતો એક સમારોહમાં થયું એ સમયે શાંતિનિકેતન એક આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.

પૂર્વ અને પશ્ચિમના સંસ્કારોનું એ મિલનસ્થાન રહ્યું છે. રવીન્દ્રનાથ કહે છે તેમ “ભારતની જે ચિત્તસમૃદ્ધિ છે તેનું પ્રતિનિધિત્વ વિશ્વ-ભારતી કરે છે. એ સમૃદ્ધિ સૌને માટે છે. પોતાના સંસ્કારનાં શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો અન્યને આપવાનું પોતાનું કર્તવ્ય છે અને અન્ય સંસ્કારનાં તત્ત્વો ગ્રહણ કરવાનો પોતાનો અધિકાર છે એમ ભારત માને છે.”

વિશ્વભારતીમાં પ્રવૃત્તિનું વૈવિધ્ય વધતું રહ્યું છે. સૌથી પ્રથમ અતિથિ પ્રાધ્યાપક તરીકે પ્રાચ્યવિદ્યાના વિશ્વવિખ્યાત વિદ્વાન પ્રાધ્યાપક સીદ્ધવર્ધન વેવી આવ્યા હતા. એ પછી તે દુનિયાભરમાંથી પ્રથમ પંક્તિના વિદ્વાનો અહીં અતિથિ પ્રાધ્યાપક તરીકે આવતા રહ્યા છે. ભારતમાંથી પણ પ્રસિદ્ધ કેળવણીકારો, વૈજ્ઞાનિકો, કલાકારો અને શ્રીમંત્ર વિદ્વાનો અહીં આવતા રહ્યા છે.

શાંતિનિકેતનની સ્થાપના થઈ ત્યારે વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓનું સહ-શિક્ષણ આપણા દેશમાં પ્રચલિત થયું ન હતું. રવીન્દ્રનાથની દૃષ્ટિ પ્રગતિ-સક્તિ હતી એટલે એમણે સહશિક્ષણ આરંભથી જ લાખ લેખ કર્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ માટે શ્રીભવન, નામનું જુદું જાત્રાલય ત્યાં સ્થાપ્યું હતું. અવહારલક્ષી શિક્ષણ અંગેની રવીન્દ્રનાથની દૃષ્ટિ શ્રીનિકેતનમાં મૂર્ત થઈ હતી. શ્રીનિકેતનના વિકાસમાં લીઓનાર્ડ એલ. મહરજનો સહકાર ધણો ઉપયોગી નીવડ્યો હતો.

વિશ્વભારતીને કાનૂની સ્વરૂપ આપવાની આવશ્યકતા થોડા જ સમયમાં દેખાઈ. તેને માટેનું વિધાન સુરેન્દ્રનાથ ટાગોર અને પ્રજાતત્વ મહાનવીસે તૈયાર કર્યું અને ૧૯૨૨ના મે માં તે કાયદેસર રીતે નોંધાયું. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર અને પ્રજાતત્વ મહાનવીસ આ સંસ્થાના પહેલા મંત્રીઓ બન્યા. વિદ્યાસંસ્થાઓની કક્ષાઓ આ પછી પાડવામાં આવી. આરંભની કક્ષાને ‘પથભવન’ એવું નામ અપાયું. ઉત્તમ કક્ષાની સંસ્થાના બે વિભાગ પડાયા. તેમાંના એક વિભાગમાં પૂર્વના વિવિધ સંસ્કારો અંગે અભ્યાસ અને સંશોધન કરવાની સગવડ રખાઈ એ.

વિભાગને વિદ્યાભવન એવું નામ અપાયું. બીજા વિભાગમાં સ્નાતક કક્ષા સુધીનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા થઈ. એ વિભાગને શિક્ષાભવન એવું નામ અપાયું. સંગીત અને કલાના વિભાગો ૧૯૩૪માં જુદા પડ્યા. સંગીતભવન અને કલાભવન એવાં નામ એ બે વિભાગોને અપાયાં. આ પછી સ્ત્રીનાભવન અને હિંદીભવન નામના બે નવા વિભાગો ઉભેરાયા.

૧૯૨૧ થી ૧૯૪૧ સુધી શ્રીનિરંજનને ગ્રામપુનરુદ્ધતનાના ક્ષેત્રે ઘણી મહત્વની પ્રવૃત્તિ કરી. શિક્ષણભવનનો પણ ધણો વિકાસ થયો. એમાં ઉત્પન્ન થતી ચીજો સૌંદર્યદૃષ્ટિએ તેમજ સત્યદૃષ્ટિએ સર્વત્ર પ્રશંસા પામી. અથવિભાગ નામે ઐશ્વર્યખાતા સંસ્થાના પ્રકાશન વિભાગે સ્વીન્દ્રનાથની કૃતિઓનાં પ્રકાશનનું તેમજ તેમના સંગીતાલેખનનું કામ કર્યું.

૧૯૪૧ના ઐગરસ્ટમા વિશ્વભારતીના પ્રાણ સમા સ્વીન્દ્રનાથને દેહાંત થયો. પરિણામે સંસ્થાને ઘણી વિટબણા અનુભવવી પડી. પ્રસિદ્ધ કલાકાર અવનીન્દ્રનાથ ટાગોરે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું નહોવા છતાં સંસ્થાનાં સૂત્રો હાથ ધર્મી. સ્વીન્દ્રનાથના અવસાન પછી ૧૯૧૨ના જુલૈઝમાં સ્વીન્દ્ર-ભવનની સ્થાપના થઈ. આ સંસ્થામાં સંશોધન વિદ્યામંદિર તેમજ સ્મારક પ્રદર્શનના વિભાગો સ્થાપા છે. ૧૯૪૧માં પાયાની કેળવણી અંગેના લેખ આપવા માટે વિનય ભવન નામની સંસ્થાની સ્થાપના થઈ છે.

૧૯૪૭માં કચ્છોલા સ્વાસ્થ્યને પરિણામે અવનીન્દ્રનાથે વિશ્વભારતીના આચાર્યનું પદ છોડી દીધું. એમનું સ્થાન શ્રીમતી સરોજિની નાયડુએ લીધું. ૧૯૪૯માં એમનું અવસાન થયું. ત્યારે એ સ્થાન શ્રી જવાહરલાલ નહેરુએ લીધું છે.

૧૯૫૧ના મે માં વિશ્વભારતી ભારતીય સંસદના કામદા દ્વારા સ્વીકૃત યુનિવર્સિટીનું સ્થાન પામી છે. આ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય બની અને

સરકારી વગિરત નીચે આવી એથી તેની વિશિષ્ટતા ચાલી જવાનો ભય બીજો થયો. સસન્ના આને અગે કાયદો પસાર થયો ત્યારે સરકાર તરફથી એની ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે આ સંસ્થા પોતાની વિશિષ્ટતા સાચવી રહે તેવી કાળજી રાખવામાં આવશે એવી કાળજી રાખવાનો ગમે તેવો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ થતો હશે તોયે આજની વિશ્વભારતી રવીન્દ્રનાથની વિશ્વભારતી રહી છે એમ કહી શકાય તેમ નથી. રવીન્દ્રનાથની પ્રકૃતિનિષ્ઠા, રવીન્દ્રનાથની સ્વાતંત્ર્યનિષ્ઠા અને રવીન્દ્રનાથની માનવ્યનિષ્ઠાના દર્શન એ હતા ત્યારે એવા થતા હતા તેવા આજે થતા નથી.

વિશ્વભારતીની અને શાંતિનિકેતનની વિશિષ્ટતા તેના ઉત્સવોમાં દેખાય છે. રવીન્દ્રનાથે કહ્યું છે કે, “ પ્રકૃતિ પોતે જ્યારે પોતાનો સદેશ મોકલે ત્યારે આપણે એની શક્તિનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ વર્ષાનું સુખ જ્યારે વૃક્ષોના હૃદયને પુલકિત કરે છે ત્યારે જો અપણે ગણિતના કાયડાઓમાં લક્ષ પરાવી રાખીએ તો આપણે અપરાધી છીએ, અપરિત્ર છીએ ” આવી દૃષ્ટિ એમની હતી તેથી રવીન્દ્રનાથે વિશ્વભારતીમાં અને શાંતિનિકેતનમાં ઝગઝગાતું ઉત્સવો યોગે પ્રકૃતિનું સાંનિધ્ય વિદ્યાર્થીઓ પામે એની વ્યવસ્થા કરી હતી પ્રકૃતિનું એવું સાંનિધ્ય પામીને વિદ્યાર્થીઓ એની સમૃદ્ધિનો અનુભવ કરે અને પોતાની સૌંદર્યદૃષ્ટિ વિકસાવે એવી તેમની ભાવના હતી.

વિશ્વભારતીનો આ ગિતાક્ષરી પત્રિકા થયો. વિશ્વભારતીના હેતુઓ તો આપણે રવીન્દ્રનાથના શબ્દોમાં જ અહીં મૂકીએ :

“ વિવિધ દૃષ્ટિગિદ્ધથી સત્યના વિવિધ સ્વરૂપોનો સાક્ષાત્કાર કરતા માનવચિત્તનો અભ્યાસ કરવો.

પાયાની એકતાને અનુવક્ષીને પૂર્વના વિવિધ સરકારોનો શાત્રુ ચિત્તે અભ્યાસ કરીને અને તેનું સંશોધન કરીને તેમને પરસ્પરના નિષ્પન્ના - પદ્ધતિ - વગેરે.

એશિયાના જીવન અને વિચારની એકતાના દૃષ્ટિબિંદુને સ્વીકારીને પશ્ચિમ સાથે સંપર્ક સાધવો.

પૂર્વ અને પશ્ચિમના મિલનનો સાક્ષાત્કાર અધ્યયનની મૈત્રી દ્વારા પામવાનો પ્રયત્ન કરવો, અને પૃથ્વીનાં બે ભૂમિક અંગે વચ્ચે વિચારોના મુક્ત વિનિમયની સ્થાપના કરીને વિશ્વશાંતિની સ્થાપના મારેની પાયાની ઘરોનો સુદૃઢ બનાવવી.

અને આ આદર્શોને લક્ષમાં રાખીને શાંતિનિકેતનમાં ધર્મ, સાહિત્ય, ઇતિહાસ, હિંદુ, બૌદ્ધ, જૈન, ખ્રિસ્તી, શિખ, ખ્રિસ્તી અને બીજી સંસ્કૃતિઓના વિશાળ તેમજ કલા અંગે અભ્યાસ તેમજ સંશોધન કરવાની સાથે સાથે પશ્ચિમનાં સંસ્કારોનો પણ અભ્યાસ કરવો. પૂર્વ અને પશ્ચિમના દેશોના વિચારો તેમજ વિદ્વાનો વચ્ચે મૈત્રી અને સહકારની સ્થાપના થાય એ માટે જરૂરી સાચા આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારની ભૂમિકા બને એવી બાજુ જીવનની સાદાઈનો સ્વીકાર કરવો. શાંતિ, રાષ્ટ્રપ્રીતિ, કામ કે ધર્મના વિરોધાથી મુક્ત રહેવું."

સ્વીન્દ્રનાથની જીવલણીની દૃષ્ટિ આ હેતુઓમાં પૂરેપૂરી મુદ્દાઈ મર્મ છે એ જ દૃષ્ટિ એનણે કાવ્યસ્વરૂપે 'શાંતિનિકેતન' ગીતમાં વ્યક્ત કરી છે એ ગીત મૂળ બંગાળીમાં અહીં આપીએ.

== આમાદેર શાંતિનિકેતન
આમાદેર સખ હૈતે આપન
તારે આકાશ ભરાં કોલે
મોદેર દોલે હૃદય દોલે
મોરા બારે બારે દેખિ તારે નિત્ય
મોદેર તરુ મૂલેર મેના
મોદેર ખોલા મોદેર ખેલા
મોદેર નીલ ગગને સોહાગ ગાયા સમલ

મોદેર શાલેર હાયાખીયિ
 બાઝાર વનેર કલ્પીતિ
 સદાઈ તાહાર નાચે મેતે આછે આમલકી કાનન
 આમરા જે થાય મરિ ધૂરે
 સે જે ના જાય કમૂ દૂરે
 મોદેર મનેર માઝે પ્રેમેર સેતાર બાધા જે તાર સૂરે
 મોદેર પ્રાનેર સગે પ્રાણે
 સે જે નિહિયે એકતાને
 મોદેર ભાઈ ચેર સગે કે જે સે કરે છે એક મન."

અમારુ શાંતિનિકેતન અમારુ પોતાનું છે. અમારા હૃદયનું એ પ્રેમભાજન છે. એના હાથઝોલે અમારાં સ્વપ્નો ખૂંચે છે. એ અમારું પોતાનું છે અને અમારા હૃદયનું પ્રેમભાજન છે એથી તો ન્યારે ન્યારે અમે એના તરફ દૃષ્ટિ મારીએ છીએ ત્યારે ત્યારે અમે અવનવો પ્રેમ અનુભવીએ છીએ.

એનાં વૃક્ષોની હાયામાં, એના ખુલ્લા આકાશની મુક્તિમાં અમે મળીએ છીએ એનું પ્રભાત આવે છે અને એની સંધ્યા આવે છે ત્યારે એ અમારુ પોતાનું જ છે અને અમારા હૃદયનું પ્રેમભાજન છે એવી પ્રતીતિ આપતા સ્વર્ગનાં ચુંબન એ વરસાવે છે.

ઘટાઓની એની હાયામાં વૃક્ષોનો ધીમે રવ સંભળાય છે; તેના આમલકી કાનનમાં પરેનિ આનં-વિહાર સંભળાય છે. એ અમારામાં વસે છે અને અમારી આસપાસ વસે છે. બંને અમે દૂર દૂર ભ્રમતાં હોઈએ તોયે; સંગીતમાં અમને એકત્ર કરીને પોતાની અગુલિધી અમારા પ્રેમના તાર ઝલ્કઝલ્કાવીને એ અમારા હૃદયનું ગીત ગૂંચે છે અને તેથી અમે સદાયે એ અમારુ પોતાનું છે અને અમારા હૃદયનું પ્રેમભાજન છે એવી અનુભૂતિનું સ્મરણ કરતાં રહીએ છીએ.

ऋषि रवीन्द्रनाथ

૧
૬. સ. ૧૯૧૨માં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના શિકાગો નગરમાં હેરિયેટ મનરો નામની કવિત્રીએ “ પોએટ્રી : એ મેગેઝિન ઓફ વર્સ ” (કવિતા : પદ્યત્યનાઓનું સામયિક) એવા નામનું એક માસિક શરૂ કર્યું. એ માસિક સાથે સદ્ગુણોએલાં કવિ-વર્તુળમાં એકરૂપ પાઉંડ નામના એક કવિ હતા. એ કવિ લંડનમાં રવીન્દ્રનાથે જ્યારે ગીતાંજલિનાં પોતાનાં કાવ્યોનો પોતે કરેલો અનુવાદ થોડાક કવિઓ સમક્ષ વાંચ્યો ત્યારે ઉપસ્થિત હતાઃ એમણે રવીન્દ્રનાથ પાસે એ કાવ્યોમાંનાં કેટલાંક કાવ્યો “ પોએટ્રી ”માં પ્રસિદ્ધ કરવાની સંમતિ માગી. એમની એ સંમતિ મળી પછી ખરી. એ રીતે એ માસિકના ૧૯૧૨ના ડિસેમ્બરના અંકમાં રવીન્દ્રનાથનાં ૭ કાવ્યો છપાયાં. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં અને યુરોપમાં રવીન્દ્રનાથનાં કાવ્યો તરફ સાહિત્યરસિકોનું લક્ષ ખેંચવાનું કર્તવ્ય પ્રમુખતઃ આ રીતે એ માસિકે જનબુધ્ધિ. એને પરિણામે રવીન્દ્રનાથને નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું.

૧. નોબેલ પારિતોષિક મળ્યા પહેલાં રવીન્દ્રનાથ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં ગયા હતા ત્યારે તો હજી એમનાં કાવ્યો “ પોએટ્રી ”માં પ્રસિદ્ધ પછી થયાં ન હતાં. અમેરિકાના આ પ્રવાસ દરમિયાન “ પોએટ્રી ”ના સંપાદક હેરિયેટ મનરોને ત્યાં રવીન્દ્રનાથ ગયા હતા. એ પ્રસંગે એ કવિત્રીના ચિત્ત ઉપર એમની જે છાપ પડી તેને વિશે એ કવિત્રીએ લખ્યું. તેણે લખ્યું છે : “ નૂતન વર્ષ પછી તરત જ શ્રી ટાગોર એમના પુત્ર અને આકર્ષક પુત્રવધૂ સાથે અમારે ત્યાં આવ્યા હતા. એ પછીના દિવસોમાં ત્રણ કે ચાર વાર એમણે અમારી મુલાકાત લીધી હતી. એમને નોબેલ પારિતોષિક અપાયું એ પહેલાંનું આ વર્ષ હતું; એટલે

એ વિખ્યાતિને પરિણામે અપ્રાપ્ય બની ગયેલા ન હતા. જનસમાજની જિજ્ઞાસાના ધોધાટથી મુક્ત રીતે કવિનો પરિચય પામવાની અમને તક મળી હતી. શ્રીમતી મૂડીના એકકખંડમાં બંગાળીમાં ગીતગાન સાંભળતાં અથવા તો તેના અંગ્રેજી અવતારનું પઠન સાંભળતાં અમે સાંજ પીતાવનાં અને પ્રાચીન કાળના પૂર્વના કોઈ મહર્ષિના સાંનિધ્યે બેસીને જાણે વિનાસ કાચે એ સૌન્દર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવતા હોય એવો અનુભવ અમે પામતાં.”

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનું હેરિયેટ મનરોએ આ ચિત્રમાં યથાર્થ મૂલ્યાંકન આપ્યું છે અને તે એવે સમયે આપ્યું છે કે ત્યારે એમના સાચા સ્વરૂપને કોઈ યથાર્થ રીતે સમજ્યા ન હતા.

હેરિયેટ મનરોએ રવીન્દ્રનાથને પ્રાચીન પૂર્વના ઋષિ કહ્યા છે. ઋષિ એટલે માત્ર કવિ નહિ, પણ એવા કવિ કે જે આર્પદર્શન આપીને જૂન, વર્તમાન અને ભાવિનું સાતત્યમય આલેખન કરીને માનવ અને તેના સમાજને ઉપકારક બનાવનારું મૌલિક દર્શન પ્રગટાવે. રવીન્દ્રનાથનું સમગ્ર જીવન, સમગ્ર સર્જન અને પરિપક્વ દર્શન જોતાં એ ઋષિ હતા! એમ કહીને જ એમની સાચી ઓળખાણ આપી શકાય.

રવીન્દ્રનાથના દેહનું દર્શન કરતાં એ પ્રભાવ પાડે એવા હતા. એમનો સ્વર શાંત હતો. એમના હાવભાવ તાલબદ્ધ હતા : એમની તેજસ્વી ઘેરી ભૂરી આંખોમાંથી ફિરજો ફૂટતાં. રવીન્દ્રનાથની સમીપે જઈએ ત્યારે જાણે કોઈ પવિત્ર સ્થાનમાં આવ્યા હોઈએ અને વિવેક-નિયંત્રિત સપ્તોમાં જેમ બોલીએ એમ બોલવાની જ વૃત્તિ થતી. એમના સાંનિધ્યે થોડી વાર રહીએ ત્યારે એ સૌમ્ય દેખાવ પાછળ જે કારુણ્યનો ભાવ હતો તેનો અનુભવ આપણે પામીએ.

એમનાં કાવ્યોમાં આપણને સત્ત્વનું દર્શન પામવા માટેની સાધના કરતાં વેદના ઋષિના મંત્રોત્ત્થારના પ્રતિધોષ સ્વભાવના વિના ન રહે.

રવીન્દ્રનાથ ઘણી વાર એક રૂપકકથા કહેતા હતા એકા એક કામળ સુદર ગિજુ રુપ કરતો કરતો બ્રહ્મા પાસે ગયો તેણે કહ્યું : “ ભગવાન, બધા જ જીવો મારુ ભણણ કરવાને તરફ થયેલા હું કેમ જોઉં છું ? ” અને બ્રહ્માએ ઉત્તર આપ્યો “ પુત્ર, હું આ પરિસ્થિતિમાં અસહાય છું. હું પોતે પણ બ્રહ્મા તારા ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકે છે ત્યારે મનેયે તારો કાળિયો કરી જવાનું મન થઈ આવે છે ”

આ રૂપકકથા પાછળ સર્જનનું અને વિસર્જનનું મહાસત્ય ઉચ્ચારે છે

માનવતાના ભાવિના નિર્ણાયક સંક્રાન્તિ કાળમાં રવીન્દ્રનાથ આવ્યા છે એ સંક્રાન્તિ કાળે જુનજુનામણીમાંથી પ્રભુઓને માર્ગ બતાવવા એ આવ્યા છે એટલે તો એમના કાવ્યમાં પ્રેરણાનું તત્ત્વ વિશેષ છે એટલે તો અર્વાચીન યુગના ભારતીય પચાસતનમાં-સ્વામી વિવેકાનંદ, અરવિંદ ધોળ, ગાંધી અને રાધાકૃષ્ણનની સાથે-એમનું સ્થાન છે

રવીન્દ્રનાથના સાહિત્ય-સર્જનનો આરંભ ૧૮૮૦ પછી થયો એમ કહેવામાં મર્યાદા છે ભારતીય પુનરુત્થાનનો આરંભ પણ એ જ સમયે થયો છે એમની આરંભની કૃતિઓમાં પણ પુનરુત્થાનની ભાવના મૂર્ત બનેલી આપણે જોઈએ છીએ એ કાળે અને એ પછીના કાળે ભારતીય અસ્મિતા જે સ્વરૂપે પ્રકટી તેના તે ઉદ્દગાતા બન્યા છે એટલેથી જ એ અટક્યા નથી એ જગતની તમામ પરાધીન પ્રજાઓના પક્ષે રક્ષા છે એ તે તો એ મનુષ્યના સનાતન ભાવોની દીક્ષિ પોતાના સર્જનમાં પ્રગટાવતા થયા અને એ રીતે વિશ્વમાનવના ઉદ્દગાતા બન્યા

ભગવદ્ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે, દૃષ્ટાઓ મુનિ હોય છે અથવા કવિ હોય છે આવા કવિના સર્વોચ્ચ અર્થ અનુસાર રવીન્દ્રનાથ અર્વાચીન જગતના કવિ હતા રવીન્દ્રનાથની સમગ્રપૂર્તિ ઉજવાઈ ત્યારે ‘રવીન્દ્ર સુવર્ણ મંચ’ નામનો એક નાજલિ-મંચ પ્રસિદ્ધ થયો હતો એમાં એનેસાહી નામના એક વિદેશી કવિએ રવીન્દ્રનાથને અ જલિ આપતા

જે કાવ્ય લખ્યું હતું તેમા અન્યત્ર કયાયે નથી એવી રવીન્દ્રનાથના છે. એ કવિએ કહ્યું છે :

“ જુઓ ! પ્રકાશનું કિરણ,

દ્વિમાસ્યના ચિખર પર ચમકતી સુવર્ણઆભા !

જાને સંદેહ છે કે, આખરે એ ગંગાના પ્રદેશોમાં ફરી નદિ વળે ?

ભગવાન સૂર્યના પ્રથમ દરસ્પર્શથી ઉત્તેજિત થઈને પુરુષ પોતાનાં દશ ખોલે છે.

એની પ્રજ્ઞા ને એના પરિભ્રમમાં સ્વર્ગનો નિવાસ છે.”

એટલે રવીન્દ્રનાથ પ્રચંડ મનોબદનાશાળી પુરુષ હતા. મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિના, પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિના મિલનસ્થાન ઉપર જામા રહીને એમણે અવલોકન કર્યું હતું. ઉપનિષદની ભાવના એમણે આત્મસાત્ કરી હતી. સંતકવિઓની ભક્તિભાવનામાં એ તરમોળ ખન્યા હતા. પ્રકૃતિ સાથેના તાદાત્મ્યનો અનુભવ એ પામ્યા હતા. કેળવણીનો સન્નિધ પ્રયોગ એમણે ફેલાવ્યો હતો અને જાણે “ચૂરનવૈગુણ્યવિન્નતિ”ના મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા હોય, એમ વિશ્વવાત્તાઓ એમણે કરી હતી.

આ બધાને અંતે એ પ્રજ્ઞાઓના વૈવિધ્યનું એકથ માનવતા દ્વારા સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ કરતા થયા હતા. એમણે કહ્યું છે : “ગુણાગતું છત્રનર્કાવ્ય ખીલવાનું છે. એ ખીલે છે ત્યારે તેની પાંખડીઓનું વૈવિધ્ય નિઃસંદેહ પ્રગટે છે. એવી જ રીતે માનવતાનું ગુણાગત પલ્લ એમાની પ્રજ્ઞાઓ પરિપૂર્ણ રીતે પોતાનાં લક્ષણોને સંપૂર્ણતાએ ખઠોંચાડે ત્યારે જ ખીલે એ પછી પણ સમગ્ર માનવતાના ભાવ-ભાવના યજ્ઞમાં તે એકત્વને પામે જ છે.” રવીન્દ્રનાથની આ ભાવના એમના એક પ્રસિદ્ધ કાવ્યમાં ચૂર્ણ ચચેલી આપણે જોઈએ છીએ :

“ન્યાં ચિત્ત નિર્ભય છે અને મસ્તક ઉન્નત છે,

ન્યાં જ્ઞાન મુક્ત છે;

સાંકડી સ્થાનિક દીવાલોથી ન્યા જગતમાં ભેદ સર્જાયો નથી;

‘ન્યાં શબ્દો સત્યના ઊંડાણમાંથી જન્મે છે;

ન્યાં પૂર્ણતા પામવા માટેની અવિરત સાધના ચાલે છે;

ન્યાં નિર્જીવ પ્રજાલિહાના રણમાં તર્કનો મુદ્દ પ્રવાહ મુકાર્જ
ગયો નથી;

ન્યાં નિત્ય વિકસતા વિચાર અને પુરુષાર્થ તરફ ચિત્તને તું
દારી ભય છે;

એવા મુક્તિના સ્વર્ગમાં, હે પિતા, મારી માતૃભૂમિને તું
ભજત કરજે.”

સ્વીન્દ્રનાથનું જીવનદર્શન સ્પષ્ટ હતું. જીવનના અસ્તિત્વને દ્રશ્યવશ માટે જે પુરુષાર્થ ક્યાં વિના ચાલે તેમ નથી તે પુરુષાર્થ માટેનાં પ્રેરણા અને બળ આપણને આપણી ઊર્મિઓ આપે છે એમ એ માનતા. મનુષ્ય અને માનવેતર પ્રાણીઓ આ પુરુષાર્થ પૂરતા તો સમાન છે. પણ મનુષ્ય એની ઊર્મિનું જે અનુસધાન પ્રવૃત્તિ સાથે છે તેને વિષ્ણુ પાડીને તેને પોતાની કૃપના સાથે જોડી શકે છે. સામાન્ય રીતે ઊર્મિ અને પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનું અનુસધાન છે તેની પ્રતીતિ આપણને હોતી નથી. એવી પ્રતીતિ આપણે પામીએ અને એ પામીને આપણા સાચા સ્વરૂપને સમજીએ એ આપણી માનવતાના વિકાસ માટે જરૂરી છે. એવા આત્મસાક્ષાત્કાર માટેની વૃત્તિમાંથી અને એને માટેના પુરુષાર્થમાંથી કદા પ્રગટે છે. ભારતીય રસશાસ્ત્રની માન્યતા સ્વીન્દ્રનાથ સ્વીકારે છે. પણ એ એનાથી આગળ જાય છે. એ વૈયક્તિક ભાવનામાંથી કદા પ્રગટે છે એમ સ્વીકારે છે, પણ વધુ ઉન્નત કદા તો સામાજિક

ચિત્તના અથવા સાર્વત્રિક ચિત્તના ભાવેનું પ્રાકટ્ય કરી શકે એ જ છે એમ એ માને છે. એટલે કે કવિ સમગ્ર માનવ્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા મથે ત્યારે જ એ સાચું કવિ-કર્તવ્ય બન્યવે છે એમ રવીન્દ્રનાથ માને છે. રવીન્દ્રનાથની આ માન્યતા એમના અનેક નિબંધોમાં મુકાયેલી છે.

સત્યનો સાક્ષાત્કાર સર્જનાત્મક પુરુષાર્થ દ્વારા જ થઈ શકે અને એ સર્જનાત્મક પુરુષાર્થ સામાજિક પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ એમ રવીન્દ્રનાથ કહે છે. સર્જન દ્વારા મનુષ્ય સત્ય પ્રકટાવે છે. એ પ્રાકટ્ય દ્વારા એ સત્યનો એ સાક્ષાત્કાર કરે છે. મનુષ્યની માનવતાનું સૌથી વધુ વિકસિત સ્વરૂપ તેની સમાજરચનાની ભાવના છે. એ સમાજરચનામાંથી જ એ પોતાની માનવતાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે; એટલે આ સંસાર અને આ સમાજમાં જે સનાતન સંગીતપૂર્ણ સૌંદર્ય છે એની આરાધના એ જ કવિનો સાચો ધર્મ છે એમ રવીન્દ્રનાથે કહ્યું છે.

રવીન્દ્રનાથે પોતાનું દર્શન દર્શનશાસ્ત્રની પરિભાષામાં આપ્યું નથી. એમણે એ દર્શન કાવ્ય દ્વારા આપ્યું છે. પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ કવિ શેલીના પત્નીએ તોધ્યું છે કે, શેલી બ્યારે યૌવનના ઉબરે પ્રવેશતો હતો ત્યારે એના મનમાં મથન આહ્યુ હતું: જીવનકાર્ય તરીકે શાની પસંદગી કરવી? દર્શનશાસ્ત્રની કે કાવ્યની? તેણે પસંદગી તો કાવ્યની કરી, પણ, તેથી કંઈ દર્શનશાસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો નહિ. એને લાગ્યું કે, એ જે આર્પદર્શન પ્રગટાવવા માગતો હતો તેનું યથાર્થ વાદન કાવ્ય જ બની શકે એમ છે એટલે જ એણે કાવ્યને પોતાના જીવનધર્મ લેખે સ્વીકાર્યું. રવીન્દ્રનાથ વિશે પણ આવું જ થયું છે.

• દર્શનશાસ્ત્ર અનુભવની પ્રતીતિ કાવ્ય જેટલી સચોટતાથી આપી શકે જ નહિ સિદ્ધાંતનિષ્ઠ દર્શનશાસ્ત્રની ભાષાથી એની ભાષા ભુરી છે. શુદ્ધ ચિંતનને સ્થાને કવિ ભાવપ્રતીકો યોગ્ય છે. માનવ-પ્રવૃત્તિ

વિશે અથવા જગતના સૌન્દર્ય વિશે કવિ જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે એ ભાવપ્રતીકો યોજીને જ કરે છે.

સાચા દર્શનશાસ્ત્રે તો વાસ્તવિક જગતનો સ્વીકાર કરવો જ રહે. એ વાસ્તવિક જગત માનવજીવનના અર્થને પ્રગટાવનારું હોય છે. રવીન્દ્રનાથ એટલે જ વાસ્તવિક જગતથી દૂર નાસી જતા નથી, પણ એ એનું વધુ ઊંડાણથી અવગાહન કરવા મથે છે. સત્યનો સાક્ષાત્કાર વાસ્તવિકતાની અવગણના કરીને થઈ શકે નહિ એમ એ માને છે.

“હું સ્વભાવથી કવિ છું, પણ મારા ભાવિતું નિયંત્રણ કરનાર ગ્રહની અસર મને વ્યવહારાભિમુખ બનાવે છે એમ રવીન્દ્રનાથે કહ્યું છે. પરિણામે અન્યમહેસમાં વસીને જ સાહિત્યનું સર્જન થઈ શકે એવું માનનારાઓની અવગણના કરીને પણ રવીન્દ્રનાથે ભારતીય જીવનનાં હિપેક્ષિત પાસાંઓને પોતાનાં કાવ્યોમાં આવેખ્યાં છે. એ પુરાણવાદી મનોદશાનો વિરોધ કરે છે. એ પ્રજ્ઞાચિકાવાદી વિચારનું ખંડન કરે છે. ભારત આધ્યાત્મિક છે અને યુરોપ જડવાદી છે એવા મનઘ્વનો એ સ્વીકાર કરતા નથી એ તો એમ કહે છે કે, યુગોપે નૌ ભૌતિક પ્રગતિ સાધી છે તેના મૂળમાં તેનું સાર્વત્રિક જળ છે પ્રાચીન ગ્રીસના કે અર્વાચીન યુગોપના મહાન ઋષિઓ અને મહાદર્શનિકોના પ્રદાનનો એમણે મુક્ત મને સ્વીકાર કર્યો છે

ગ્રંથો ભારતીય સંસ્કૃતિને રવીન્દ્રનાથ પોતાના સાથે વિશ્વમાત્રાએ લઈ ગયા છે અને વિશ્વભરના સંસ્કાર એ પોતાના સાથે ભારતમાં લાવ્યા છે. પ્રકૃતિ, વિજ્ઞાન, માનવજીવન અને અનુભવમાયી દર્શનાપૂર્ણ સત્યનું દર્શન કરવાની રવીન્દ્રનાથની શક્તિ અસામાન્ય હતી.

રવીન્દ્રનાથ અનિષ્ટ માત્રના વિરોધી હતા. અનિષ્ટનું એ ખંડન કરતા. પણ એ અનિષ્ટ માટે એ કાર્ષ આપી પ્રગ્વને અપરાધી લેખના નહિ. ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય માટે લડતા ત્યારે એ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદનું ખંડન અવશ્ય કરતા, પણ તેથી બ્રિટનની પ્રજામાંથી જે

પ્રતિજ્ઞાવંત ક્રાન્તદર્શી મહાજનો પ્રકટયા છે તેની મહત્તાની ત્યારેય અવમણના ન કરતા

રવીન્દ્રનાથે પોતાની ઝાળખાણ પોતે વિચિનના દૂત છે એમ કહીને આપી છે એમ કહેવા પાછળ એમનો આશય એ છે કે, બધા પ્રકારના અનુભવોમાથી જ્ઞાન મેળવીને તે જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાનો એમનો આશય છે આપણે એમને એ સ્વરૂપે ઝાળખ્યા નથી, આપણે એમને કવિ અને કલાકાર લેખે સન્માન્યા છે. એમના ગીતો આપણે ગાયાં છે, એમના નાટકો આપણે ભજવ્યા છે. એમના નામે આપણે ઉત્સવો યોજ્યા છે. પણ અવિરત કર્મયોગી લેખે, વાસ્તવવાદી લેખે, સામાજિક ન્યાયના પુરસ્કર્તા એવા એક ક્રાન્તિકારી ચિંતક લેખે અને સૌથી વિશેષ તેા માનવનાના પરમ આગધક લેખે આપણે એમને ઝાળખીએ અને એ રીતે સૌ એમને ઝાળખે એવો આગ્રહ ધરીએ એ જરૂરી છે એ સાચા રવીન્દ્રનાથનો જીવનસ દેશ આપણે એમનું એક ગીત છે. શ્રી હરસનદાસ મણિકે એ ગીતનો જે અનુવાદ કર્યો છે તેમાથી મહત્ત્વની પ કિતઓ અહીં આપીએ :

જીવનથીલા વિરાટ લહેરે પૃથ્વીને પાટ
નદીઓને ઘાટ ઘાટ નગરો રોપાણાં,
માનવના વિવિધ ગેલ. હળ ને ખાડાના ખેન
લક્ષ્મીની રેવછેવ : જ્ઞાનના થાણા !

સાગર લહરી અપાર, ગિરિ
રણના ખાસી પથાર,
મહોર્ષો સૃષ્ટિનો ખાગ :

બિભો માનવ સદ્ગત ! દેશકાળના દ્વિતર,
પરસે નવ આત્મપૂર એનાં પુરાણાઃ
એનાં અંતર-દુવાર બિધડે ધડીકે લગાર,
હોય જો પ્રેમ-પારાવાર કેરા આણાં !

ધરતીના ખેડનાર, સાગર ઉલ્લેચનાર,
જગને જમાડનાર અમથી બીંબણાં;
કીર્તિને કેદ-ખૂણે જાલા, મેં, ઉર જણે,
દૂરથી જ ઝંખ્યાં, એ જીવનનાં યાણાં !

મેં તો જીવનકિનાર ગાઈ છે વાર વાર
ભીતરનાં દ્વાર હુથી ખોલ્યાં નવ ખૂલ્યાં;
મારાં ગીતોની હાજ સખ્તોથી દાખલદાખલ :
સસ્તા અરમાળ એમાં કાલ્યાં ને કૂલ્યાં !

છેડી તરજો હઝાર, પત્તી વિધવિધ પ્રકાર :
કદમો લાચાર મારા ઉંજરમાં કૂલ્યાં !
જીવનવિહોણાં ગાન માયાનાં યાં ગુમાન :
નિષ્ફળતાનાં નિશાન દેખું હું મૂલ્યાં !

આવો કોઈ નવજવાન, ગાઓ ધરતીનાં ગાનઃ
જનતા કેરી જમાન બનવા કો' આવો !
ખેતી કરતા કિસાન સગે બની એકતાન,
ધરતીની ધૂળ, આભ-વાદળ નિરદાવો !

હેટા, સફેદ-પોરા ! કાલા સખ્તોના બેચ,
નકલી કુરુણા ને રોપ રોતા શરમાઓ !
નવતર જીવનના રંગ ગાવા હોયે ઉમંગ
ધરતીના ધૂળ સગ કાયા ધરનાવો !

પ્રતિભાવંત ક્રાન્તદર્શી મહાજનો પ્રકટયા છે તેની મહત્તાની ત્યારેય અવમણના ન કરતા.

રવીન્દ્રનાથે પોતાની ઓળખાણ પોતે વિચિત્રતા દ્વિત છે એમ કહીને આપી છે. એમ કહેવા પાછળ એમનો આશય એ છે કે, બધા પ્રકારના અનુભવોમાંથી જ્ઞાન મેળવીને તે જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાનો એમનો આશય છે. આપણે એમને એ સ્વરૂપે ઓળખ્યા નથી. આપણે એમને કવિ અને કલાકાર લેખે સન્માન્યા છે. એમનાં ગીતો આપણે ગાય છે, એમનાં નાટકો આપણે ભજવ્યાં છે. એમના નામે આપણે ઉત્સવો યોજ્યા છે. પણ અવિરત કર્મયોગી લેખે, વાસ્તવવાદી લેખે, સામાજિક ન્યાયના પુરસ્કર્તા એવા એક ક્રાન્તિકારી ચિંતક લેખે અને સૌથી વિશેષ તો માનવતાના પરમ આરાધક લેખે આપણે એમને ઓળખાએ અને એ રીતે સૌ એમને ઓળખે એવા આગ્રહ ધરીએ એ જરૂરી છે. એ સાચા રવીન્દ્રનાથનો જીવનસંદેશ આપણું એમનું એક ગીત છે. શ્રી કરસનદાસ માણેકે એ ગીતનો જે અનુવાદ કર્યો છે તેમાંથી મહત્વની પંક્તિઓ અહીં આપીએ :

જીવનલીલા વિરાટ લહેરે પૃથ્વીને પાટઃ
નદીઓને ધાટ ધાટ નગરો રોપાણાં,
માનવના વિવિધ ગેલઃ દળ ને ખાંડના ખેલઃ
લક્ષ્મીની રેલહેલઃ : સ્પંદરનાં યાણાં !

સાગર લહરી અપાર, ગિરિઓની દુર્ગંદાઃ,
રણના પ્યાસી પયાર, ઝરણાંનાં ગાણાંઃ
મહોર્થો સૃષ્ટિનો બાગઃ શુદ્ધિ પામે ન તાગઃ
પીતાં સુદામ મારા પ્રાણુ ના ધરાણુ !

ભિભો માનવ સુદૂર ! દેશકાળના કિતૂર,
પરસે નવ આત્મપૂર એનાં પુરાણાં :
એનાં અંતર-દુવાર બિલકે ધડીકે લગાર,
હોય જો પ્રેમ-પારાવાર કેરાં આણાં !

ધરતીના ખેડનાર, સાગર ઉલ્લેચનાર,
જગમે જમાડનાર અમથી ભીંન્નણાં;
કીર્તિને કદ-ખૂણે બિલા, મેં, ઉર બિણે,
દૂરથી જ ઝંખ્યાં, એ જીવનનાં ચાણાં !

મેં તો જીવનકિનાર ગાઈ છે વાર વાર
ભીતરનાં દ્વાર કુથી ખોલ્યાં નવ ખૂલ્યાં;
મારાં ગીતોની છાંય શબ્દોથી દાખદાખ :
સસ્તાં અરખાં એમાં ફાલ્યાં ને ફૂલ્યાં !

છેડી તરંગે હઝાર, પક્ષડી વિધવિધ પ્રકાર :
કદમો લાચાર મારા ઉંખરમાં ફૂલ્યાં !
જીવનવિહોણાં માન ગાયાનાં શ્યાં શુમાન :
નિષ્ફળતાનાં નિશાન દેખું કું મૂલ્યાં !

આવો કોઈ નવજવાન, ગાઓ ધરતીનાં ગાન :
જનતા કેરી જમાન ખનવા કો' આવો !
ખેતી કરતા કિસાન સંગે ખની એકતાન,
ધરતીની ધૂળ, આલ-વાલ્લ જિરદાવો !

હેટા, સફેદ-પોચા ! ઠાલા શબ્દોના જોથ,
નક્લી કુટુણા ને રોપ રોતાં શરમાઓ !
નવતર જીવનના રંગ ગાવા હોયે ઉમગ
ધરતીના ધૂળ સંગ કાયા ધરખાવો !

આવો સૌ વાણીવંત, ગાઓ ગીતો ભુવનં
 છન્દોમાં લોકનં — પડછંદા ગાઓ !
 આવો નવતર-જવાન, છોડી જુનવાણી તાન
 મૂંગી ધરતીને વાણી-વાધા પહેરાવો !

સુખ ને દુઃખની જમાત, બિમ્બી યુગોથી તાત,
 આશ્રમને એવી વાન સુહૃત્રી, મુણાવો !
 આવો કવિ ઓર કોઈ, શાયર શિર-મેર કોઈ,
 મૂંગી મહેદિયો માનવીની રચ્ચુણાવો !

પરિશિષ્ટો

રવીન્દ્ર-જીવન . સમયસૂચિ
રવીન્દ્ર-સર્જન : સમયસૂચિ
રવીન્દ્ર-વ શબ્દ

સ્વીન્ડ-જીવન : સમયસૂચિ

જન્મ : ૧૮૬૧, મે, તા. ૮ (કલકત્તા—તા. ૭ની મધરાતે અહીં વાગે.)

પિતા : મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ. માતા : શારદાદેવી.

૧૮૬૭—ઓરિએન્ટલ સેમિનરીમાં તથા નોર્મલ સ્કૂલમાં વિદ્યાભ્યાસ. '૬૮માં જોડકણું બનાવતા થયા અને ૧૮૭૩માં નાટક લખ્યું અને પિતા સાથે ઉત્તર ભારતનો પ્રવાસ. ૧૮૭૪માં સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલમાં દાખલ; તત્ત્વબોધિની પત્રિકામાં પ્રથમ કવિતા પ્રકાશિત.—શાળા છોડી દીધી, ખાનગી શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાભ્યાસ. ૧૮૭૫માં 'રાષ્ટ્રીય હિંદુ-મેળા'માં પોતાનું કાવ્ય વાંચ્યું; મેક્ષેયનું બંગાળી ભાષાંતર; 'ભાનુ-સિંહ'ને નામે વૈજ્યવ પદાવલિ જેવાં પદો રચ્યાં

૧૮૭૭માં પોતાના નાટકમાં અભિનય; નિમષો, સાદૃશ્યિક વિવેચન લેખો. ૧૮૭૮માં મોટાભાઈ સાથે ઇંગ્લંડ; ત્યાં 'શાળામાં અભ્યાસ; પત્ની કોચેજમાં. નાટકો, કાવ્યો, પત્રધારાનું લેખન.

૧૮૮૦—ભારત પાછા; નાટકોનું લેખન તથા અભિનય; ચીનમાં ઈંગ્લંડના અધીશૂના વેપાર સામે સજીવસજીવો લેખ; નિમષો અને લેખો.

૧૮૮૨માં (ખ્યાતિનો આરભ) વિખ્યાત કાવ્ય : 'નિર્ઝરેર સ્વપ્નેશ્વર.'

૧૮૮૩—મૃણાલિનીદેવી સાથે લગ્ન; ૧૮૮૪માં મોટી બાબીનું અવસાન. અન્ય કવિઓની કવિતાના અનુવાદો—તે જમાનાના 'વાચના-

૧૮૬ : સ્વીન્ડનાથ ઠાકુર

વાદી' રાજકારણ પર દીક્ષા; બંદિમયંદ્રના હિંદુ ધર્મ વિશેના વિચારો સાથે ટક્કર.

૧૮૮૫-નવસક્રિયા, રામમોહન રોય ઉપર નિમંધ, દત્તર લેખો વગેરે; ૧૮૮૬માં સામાજિક-ધાર્મિક વિવાદ લેખો-તેયનલ કોંગ્રેસની બીજી બેઠક માટે ગીત, ૧૮૮૮માં હિંદુ લગ્ન ઉપર નિમંધ-વાચન.

૧૮૯૦માં ઇટલી, ફ્રાન્સ યાદને ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ-સ્વદેશાગમન પંક્તિ ભગીરનો કારભાર પ્રથમવાર હસ્તક; કુચળ સંચાલન; કોંગ્રેસની (જૂની) બેઠકમાં વંદેમાતરમ્ ગાયું. "સાધના" માસિક શરૂ-યુરોપયાત્રાની કાયરી શરૂ; 'હિતવાદી' બંગાળી સાપ્તાહિક શરૂ કરવામાં સાથ-'શ્રી મજૂર' અંગે બે લેખો.

૧૮૯૩માં ૩૬૨ ગીતોનો સંગ્રહ પ્રગટ: 'અંગ્રેજ અને ભારત-વાસી' વિખ્યાત રાજકીય નિમંધ.

૧૮૯૪માં દૂંકી વાર્તાનો સંગ્રહ પ્રગટ; ચિત્રણમાં વિદેશ રસ-બંગાળી માધ્યમ અંગે બિહાપોદ; કોંગ્રેસને શ્રીમંત્રી-'સ્વદેશી' અંગે વિચારણા; જીવન, કલા, સાહિત્ય અંગે ચિંતનો; ભારતીય સમાજ અંગે લેખો; બંગા સાહિત્ય પરિષદના સ્થાપક, ઉપપ્રમુખ; સરકારી અન્યાયો સામે ઉઠ્યા. ૧૮૯૫માં 'સ્વદેશી વસ્તુભંડાર'ની સ્થાપના અને ભાગીદારી : ૧૮૯૬માં ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર ઉપર નિમંધ.

૧૮૯૮-૯૯ 'ભારતી' સાપ્તાહિકનું સંપાદન-તિલક મહારાજની ધરપકડ સામે હિંદ સરકાર ઉપર સખત પ્રહાર કરતા લેખો તથા તેમના બચાવ ફંડમાં સીધી સહાય; નવા 'રાજદ્રોહ કાવ્ય' સામે 'કંઠરોધ' નામે લેખ કલકત્તા ટાઉનહોલમાં વાંચ્યો. કલકત્તામાં પ્લેગ શરૂ થતાં અપનાવેલી નીતિ સામે તથા બંગાળના ભાગલા પાડવાની નીતિની આશંકા આવતાં તેની સામે પ્રખર દીક્ષા.

૧૯૦૦-'ચિત્રગુપ્ત સભા' કટાક્ષ નાટક, ૧૯૦૧ 'બંગ્લોર'.

પુનર્જીવિત ધ્યુ, ત્રિપિતચક્ર પાન વગેરેનો સહકાર, દક્ષિણ આફ્રિકામાં 'બોઅર યુદ્ધ' સમયની ત્રિગિચની નીતિ સામે ડડક લેખ-હિંદુ સંસ્કૃતિ ઉપર વિશેષ નખાણો, પશ્ચિમી સંસ્કૃતિના સઘ અનુકૂળ સામે નીમકી, ટાગોર કુટુંબની જાગીરદારી છોડી ૧૯૦૧માં શાંતિનિકેતન ગયા, 'બોતપુર બ્રહ્મચર્યાશ્રમ'—પ્રાચીન ભારતીય પદ્ધતિની શિક્ષણપ્રથાનો આરભ, આર્થિક સહકારમણને લીધે પોતાની લાયબ્રેરી વચી નાખી, પત્નીએ પણ સાથ આપ્યો, બગાળી સાહિત્ય અને ભારત ઇતિહાસ ઉપર ખાસ નિબંધો.

૧૯૦૨માં લોડ' કર્ઝને પૂર્વની પ્રજાની સચ્ચાર્ધ અંગે કરેલી અધ્યુહાનતી દીકા સામે દેશભરમાં જાગેલા વિરોધમાં ટેકા ને બ્રિટિશ બોઅર પ્રજા અંગે વહાવેના ભુદ્ધાણ પ્રકાશમાં આપ્યા, પત્નીનું અવસાન ૧૯૦૩માં પુત્રીનું અવસાન ધર્મ અને લેખો—આપી બ્રહ્મ સમાજમાં ખળભળાટ ૧૯૦૪માં મિત્રતાના હ મથેનું પ્રકાશન, પશ્ચિમી દેશોમાં પ્રસાર્તી 'રાષ્ટ્રભક્તિ'ના અધ્યઅનુકરણની ડડક સમસ્યા, 'સ્વદેશી સમાજ' ઉપરના નિબંધનું જાહેર સભામાં વાચન અને ભારતીય સમાજના પુનર્ગઠન અંગેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ, શાળાના અભ્યાસના પુસ્તકોનું લેખન.

૧૯૦૫માં પિતાનું અવસાન, આ પૂર્વે કર્વિએ માત્ર કા. ૨૦૦ માં પોતાની દૂકી વાર્તાઓ, નવનવલકથાઓ ૭ નાટકો, તમામ ગીતો, કેટલાક સાહિત્યિક વિવેચન લેખો વગેરેની આજ્ઞાના હક્કો (રવીન્દ્ર ત્રયાવદ્ધિના પ્રકાશન માટે) આપી દીધા. વિદ્યાર્થીઓને મામડા તરફ વાળવા જાહેર ભાષણ, નવા સ્વદેશી આદોલનના મુખપત્ર 'બાડાર'નું સંપાદન થાનું સમસ્યાઓની રચનાઓ, ભારતીય નૂતન ચિત્રકલાની સંસ્થાની સ્થાપનામાં સક્રિય સહાય, કનકતામાં વજ્રાટશાળા તથા શાળા કામનું આયોજન, રાજ્ય પ્રજા—ભારતના આર્થિક શોભણ અંગે 'બાડાર'માં લેખ—જગાળના ભાગલાની કર્ઝનનીતિ સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી 'સ્વદેશી આદોલન'માં મુખ્ય હિસ્સો, જાહેર પ્રવચનો, લેખો, ગીતો.

આમસંગતન તથા રચનાત્મક અસહકારનું સ્થાન; ભરત્યક પ્રવૃત્તિ; 'રક્ષાબંધન'ની પ્રથા રાષ્ટ્રીય આંદોલનરૂપે પુનરુજ્જીવિત—એક જ સભામાં રૂ. ૫૦૦૦૦નું રાષ્ટ્રીય ફંડ; રાષ્ટ્રીય શિક્ષણસંસ્થાની સ્થાપના; પંચમ જ્યોર્જના આગમન પ્રસંગે 'રાજભક્તિ'—દીકાત્મક લેખ.

૧૯૦૬માં પોલીસ દમન સામે ખૂબનારાને ધન્યવાદ આપતો લેખ; બંગલાદિત્ય સંમેલનના પ્રમુખપદે; શિક્ષણસમસ્યા અને તેના કાર્યક્રમ અંગે વિગતે રૂપરેખાની જાહેર સભામાં રજૂઆત તથા લેખમાળા; રાજકારણી ઝઘડા અને સંકુચિતતાથી ત્રાસીને તેમાંથી નિવૃત્ત—'વ્યાધિ અને તેનો ઉપાય' નામે લેખ; સાચા સ્વરાજ માટે 'આંતરિક શુદ્ધિ', 'હૃદયપરિવર્તન' તથા નવા ઉદ્દામ સમાજસુધારાનો નિર્દેશ. ૧૯૦૭માં અરવિંદને રાજદ્રોહની સજા થતાં અંગ્રજી કાવ્ય. ૧૯૦૮માં નાના પુત્રનું અવસાન; 'ગોરા' નવલકથાનો આરંભ; પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ અંગેનો વિખ્યાત નિબંધ; 'પ્રાયશ્ચિત્ત' નાટકમાં સત્યાગ્રહનું તત્ત્વજ્ઞાન; 'ગીતાંગલિ'નો ગીતાનું સર્જન. ૧૯૧૧માં શાંતિનિકેતનમાં ૫૦ મી વર્ષગાંઠનો ઉત્સવ—જીવનસ્મૃતિનું પ્રકાશન, 'અચલાયતન' નાટક—જડે રૂઢિચૂસ્તતા સામે પ્રહાર, તેથી બંગાળમાં જિહાપોહ; જવાબમાં 'ધર્મનો અર્થ' નામક પ્રબંધનું વાચન; આનંદકુમાર સ્વામીની શાંતિનિકેતનમાં મુલાકાત; 'જન-મણુ-મન અધિનાયક' કોંગ્રેસની ૨૬ મી બેઠક માટે લખ્યું.

૧૯૧૨—કવિની ૫૦ મી જન્મજયંતીનો જાહેર સમારોહ; 'આત્મપરિચય' પ્રબંધ 'સાધારણ બ્રાહ્મસમાજ'માં વાંચ્યો—બ્રાહ્મ અને એકત્વ ઉપર ભાર મૂકી બનેલા સંકુચિત અહમ્મતી દીકા; આથી બ્રાહ્મસમાજીઓ છંછેડાયા; આસામ અને પૂર્વ બંગાળની સરકારોનો ગુસ્સા પરિપત્ર કે 'શાંતિનિકેતનમાં સરકારી અમલદારોનાં સંતાનોને શિક્ષણ ન આપવું; યુરોપની ત્રીજી યાત્રા; ઈંગ્લેન્ડમાં વિખ્યાત કલાકાર વિલિયમ રોથેનરોઈન સાથે મલાકાત; દીનબંધ એન્ડ્રૂ સાથે મલાકાત.

બ્રિટિશ બુદ્ધિજીવીઓ સાથે મુલાકાતો; કવિનાં 'રાગ', 'ડાકપર' નાટ-
કોના અંગ્રેજી અનુવાદો થયા. અમેરિકાની પ્રથમ યાત્રા : આ દરમ્યાન
ઈન્ડિયન સોસાયટી ઓફ લંડન તરફથી 'ગીતાંજલિ'નું અંગ્રેજી
આવૃત્તિ; પ્રવાસ દરમ્યાન ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર વ્યાખ્યાનો, જર્મન
તત્ત્વજ્ઞ રૂડોલ્ફ યુકેન સાથે મુલાકાત.

૧૯૧૩માં અંગ્રેજીમાં 'ચિત્રાગદા' તથા 'ચિત્રા' પ્રગટ; એન્ડ્રુઝનું
ભારતમાં કવિના જીવન-કવન ઉપરનું વ્યાખ્યાન-એશિયાના મહા-
કવિનું બિરુદ. કવિ અમેરિકાથી ઇંગ્લેન્ડ પાછા; 'ભારતીય ધર્મ'
અને તત્ત્વજ્ઞાન' ઉપર વ્યાખ્યાનો; એને અંગેની દૃષ્ટિની ટીકા-સ્વદેશ-
ગમન; નોબેલ પારિતોષિક કવિને એનાયત (૧૩ નવેમ્બર ૧૯૧૩)-વિદ્વાનો
કવિને અભિનંદવા ગયા, ત્યારે કવિનો કંડક જવાન- 'પશ્ચિમે કદર કર્યા
પછી કદર કરવા નીકળ્યા'; કલકત્તા યુનિવર્સિટીએ કવિને ડી.લિટ.ની
માનદ પદવી આપી; કવિના 'સીનો પત્ર' નામક લખાણથી બિહાપોદ;
બિપિનચંદ્ર પાલની ટીકા કે 'કવિ વાસ્તવતાથી દૂર છે' તેનો જવાન-
'વાસ્તવ' અને 'સોકલિટ' લેખો દ્વારા

૧૯૧૪માં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ (ઓગસ્ટ); કવિનું 'મા મા હિંસી'-
(દેવ ન ઝરીશ)નું યાદગાર વ્યાખ્યાન; અન્નાહામાદ પ્રવાસ વખતે
'શાહજહાં' લખ્યું.

૧૯૧૫માં ગાંધીજી સાથે પ્રથમ મુલાકાત; ગાંધીજીની પ્રેરણાથી
જાતે રાધવું, જાતે સફાઈ કરવાના પ્રયોગો શાનિનિકેતનમાં; 'સર'નો
ચિત્તાન શહેનશાહ તરફથી; સિદ્ધજીનું માધ્યમ ઉપર નિબંધ-વાચન;
વિદ્યાર્થીઓ ઉપર સરકારી દમન સામે જાન સિગ્નનો લેખ

૧૯૧૬માં જપાન પ્રવાસ; જપાનની ચીન વિરોધી ચાલીવાદી
નીતિની ટીકા; જપાની અધિકારી મંડળમાં અસંતોષ-રેલ; બ્રિટિશ
વસાહતોમાં ભારતીય પ્રત્યેના અયોગ્ય-અસમાન વર્તનના કારણે કેનેડાના-

રાજા ઓ રાણી (કાવ્ય નાટક). ૨૩ ૧૮૯૦ વિસર્જન (નાટક) ૨૪
 મંત્રીર અભિષેક. ૨૫ માનસી (કવિતા). ૨૬ (૧૮૯૧) યુરોપ યાત્રીર
 કાપરી (પ્રવાસ). ૨૭ છોટોગદ્ય (૧૫ દૂકી વાર્તા) ૨૮ ચિત્રાગદ્ય
 ઓ વિદાય અભિષાપ (કાવ્ય-નાટક). ૨૯ વિચિત્ર ગદ્ય ભા. ૧-૨
 (દૂકી વાર્તા), ૩૦ કથા ચતુષ્ટય (દૂકી વાર્તા). ૩૧ છેવે બુલાનો
 છડા (બાળસાહિત્ય). ૩૨ ગદ્યપદ્યક (૧૦ દૂકી વાર્તા). ૩૩ ૧૮૯૬ નદી
 (લાલુ કાવ્ય). ૩૪ ચિત્રા (કવિતા). ૩૫ સંસ્કૃતિર ચિત્ર ભા. ૧-૨. ૩૬
 માલિની (નાટક). ૩૭ ચેતાલી (કવિતા). ૩૮ (૧૮૯૭) વૈકુંઠેર ખાતા
 (પ્રહસન). ૩૯ પંચમૂલ (નિમંધ). ૪૦ (૧૮૯૯) કથિકા (મુક્તાકા).
 ૪૧ (૧૯૦૦) કથા (કથાકાવ્ય). ૪૨ બ્રહ્મ ઉપનિષદ (નિમંધ) ૪૩
 કંપના (કવિતા). ૪૪ કથિકા (કવિતા). ૪૫ (૧૯૦૧) બ્રહ્મમત્ર
 (નિમંધ). ૪૬ નેવેલ (કવિતા) ૪૭ ઔપનિષદ બ્રહ્મ (નિમંધ).
 ૪૮ બાંગ્લા ક્રિપાપદેર તાલિકા (બ્યાં). ૪૯ (૧૯૦૩) ચોખેરનાલિ
 (નવલકથા), ૫૦ સ્મરણ (પત્નીની સ્મૃતિમાં કાવ્ય). ૫૧ શિશુ
 (બાળકાવ્ય). ૫૨ ૧૯૦૪ અંગ્રેજ સોપાન ભા ૧ (પાઠ્ય-પુસ્તક)
 ૫૩ સ્વદેશી સમાજ (નિમંધ). ૫૪ ચિરકુમાર સભા (નવલકથા).
 ૫૫ (૧૯૦૫) આત્મશક્તિ (રાજકીય પ્રમંધ). ૫૬ બાહિલ (ગીતો).
 ૫૭ (૧૮૯૨) ચિત્રાગદ્ય (કાવ્યનાટક) ૫૮ ૧૮૯૩ ગાનેર વારી
 (ગીતો), ૫૯ (૧૮૯૪) સોનાર તરી (કવિતા) ૬૦ (૧૯૦૬) નૌકા-
 રૂપી (નવલકથા). ૬૧ ભારતવર્ષ (નિમંધ). ૬૨ રાજશક્તિ. ૬૩ દેશ-
 નાયક. ૬૪ અંગ્રેજ સોપાન. ૬૫ ખેવા. ૬૬ ૧૯૦૭ વિચિત્ર પ્રમંધ
 (નિ.) ૬૭ ચારિત્ર પૂજા (જીવન). ૬૮ પ્રાચીન સાહિત્ય (નિ). ૬૯
 લોકસાહિત્ય. ૭૦ આધુનિક સાહિત્ય ૭૧ સાહિત્ય. ૭૨ હાસ્યકૌતુક
 (હાસ્ય). - ૭૩ વ્યંગકૌતુક. ૭૪ ૧૯૦૮ પ્રભાપ્રતિર નિમંધ (નવલકથા).
 ૭૫ પ્રહસન. ૭૬ રાજ-પ્રભા (નિમંધ). ૭૭ સ્વદેશ. ૭૮ સમાજ. ૭૯
 કથા ઓ કાલિની (કથાકાવ્ય). ૮૦ ચરદોલસવ (નાટક), ૮૧ શિક્ષા
 (શિક્ષણ-નિમંધ). ૮૨ મુકુટ (નાટક). ૮૩ ૧૯૦૯ બ્રહ્મસંગીત.

૧૯૨ : રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

ગાંધીજીની પ્રેરણાથી તેમના એક અનુયાયી તરફથી રૂ. ૬૦,૦૦૦ના બેટ. ૧૯૩૭-રામકૃષ્ણ જન્મશતાબ્દી પ્રસંગે 'ધર્મપરિપદ'ના પ્રમુખ; ગંભીર માંદગી. ૧૯૩૮-કલકત્તામાં ગાંધીજીની મુલાકાત ૧૯૩૯-૧૦ જવાહરલાલ નહેરુ અને મુબાઈ બોઝ ચાર્લિનિકેતનમાં. ૧૯૪૦-પરમિત એન્ડ્રુઝનું અવસાન; સપ્ટેમ્બર ૨૭મીએ ફરી બે માસ ગંભીર માંદગી.

૧૯૪૧-૮૦મી જન્મતિથિનો ભારતભરમાં સમારોહ, તે પ્રસંગે 'સંસ્કૃતિની કટોકટી'નું વ્યાખ્યાન; ગંભીર માંદગી, ઓપરેશન, અર્ધા કલાક પૂર્વે છેલ્લી કવિતા—૭મી ઓગસ્ટે રાતના ૨૧ થી ૩ વચ્ચે અંતિમ શ્વાસ-કલકત્તાના બાપીકા ઘરમાં, ન્હા ૮૦ વર્ષ અને ૩ માસ અગાઉ જન્મ લીધો હતો, તે જ ઘરમાં કવિએ દેહ ત્યજ્યો.

રાષ્ટ્રભરમાં શોક; મંગાલિનારે અંતિમ વિધિ.

રવીન્દ્ર-સર્જન : સમયસૂચિ

૧ કવિ-કાલિની (કથાકાવ્ય). ૨ બનકૂચ કથાકાવ્ય (૧૮૮૦)-૩ (૧૮૮૧) વાત્મીકિ પ્રતિભા (સંગીત નાટક). ૪ ભમહૃદય (કાવ્ય નાટક). ૫ યુરોપ પ્રવાસીર પત્ર (પ્રવાસ). ૬ ૧૮૮૨ સંખ્યા સંગીત (જિર્મિ કવિતા) ૭ કાલમૃગયા (સંગત નાટક). ૮ ૧૮૮૭ બૌદ્ધાકુરાનીર હાટ (નવલકથા). ૯ પ્રભાત સંગીત (જિર્મિ કવિતા). ૧૦ વિવિધ પ્રસંગ. ૧૧ ૧૮૮૪ છમ્પી ઓ ગાન (કવિતા). ૧૨ પ્રકૃતિર પ્રતિશોધ (કાવ્ય-નાટક). ૧૩ બાનુસિંહ ઠાકુરેર પદાવલિ (કવિતા). ૧૪ (૧૮૮૫) રામમોહન રોય (જીવન). ૧૫ આલોચના (નિબંધો). ૧૬ રવિ હાયા (ગીતો). ૧૭ (૧૮૮૬) કડી ઓ કોમલ (કવિતા). ૧૮ (૧૮૮૭) રાજર્ષિ (નવલકથા). ૧૯ ચિટ્ટી પત્ર (પત્રો). ૨૦ (૧૮૮૮) સમાલોચના (નિબંધો). ૨૧ માયાર એલા (સંગીત નાટક). ૨૨ (૧૮૮૯)

સગ્ન ઓ રાણી (કાવ્ય નાટક). ૨૩ ૧૮૯૦ વિસર્જન (નાટક) ૨૪
 મતીર અભિષેક. ૨૫ માનસી (કવિતા). ૨૬ (૧૮૯૧) યુરોપ યાત્રીર
 કાયરી (પ્રવાસ). ૨૭ છોટોગદ્ય (૧૫ દ્વંદ્વી વાર્તા). ૨૮ ચિત્રાગદ્ય
 ઓ વિદાય અભિષાપ (કાવ્ય-નાટક). ૨૯ વિચિત્ર મહ્ય ભા. ૧-૨
 (દ્વંદ્વી વાર્તા), ૩૦ કથા ચતુષ્ટય (દ્વંદ્વી વાર્તા). ૩૧ છેલ્લે જીવાનો
 છડા (બાળસાહિત્ય). ૩૨ મહાપદ્યક (૧૦ દ્વંદ્વી વાર્તા). ૩૩ ૧૮૯૬ નદી
 (લાંબું કાવ્ય). ૩૪ ચિના (કવિતા). ૩૫ સંસ્કૃતિર ચિન્ત્ય ભા. ૧-૨. ૩૬
 માલિની (નાટક). ૩૭ ચૈતાલી (કવિતા). ૩૮ (૧૮૯૭) વૈકુંઠેર ખાતા
 (પ્રહસન). ૩૯ પંચમૂલ (નિમંધ). ૪૦ (૧૮૯૯) કલ્પિકા (મુક્તાકા).
 ૪૧ (૧૯૦૦) કથા (કથાકાવ્ય). ૪૨ બ્રહ્મ ઉપનિષદ્ બ્રહ્મ (નિમંધ). ૪૩
 કલ્પના (કવિતા). ૪૪ કલ્પિકા (કવિતા) ૪૫ (૧૯૦૧) બ્રહ્મમંત્ર
 (નિમંધ) ૪૬ નૈવેદ્ય (કવિતા). ૪૭ ઔપનિષદ્ બ્રહ્મ (નિમંધ).
 ૪૮ બાંગ્લા કિમાપદેર તાલિકા (વ્યાં). ૪૯ (૧૯૦૩) ચોખેરનાલિ
 (નવલકથા), ૫૦ સમરણ (પત્નીની સ્મૃતિમાં કાવ્ય). ૫૧ શિશુ
 (બાળકાવ્ય) ૫૨ ૧૯૦૪ અગ્રેજ સૌપાન ભા. ૧ (પાઠ્ય-પુસ્તક)
 ૫૩ સ્વદેશી સમાજ (નિમંધ) ૫૪ ચિરકુમાર સલા (નવલકથા).
 ૫૫ (૧૯૦૫) આત્મશક્તિ (રાજકીય પ્રમંધ) ૫૬ બાલિલ (ગીતો).
 ૫૭ (૧૮૯૨) ચિત્રાગદ્ય (કાવ્યનાટક) ૫૮ ૧૮૯૩ ગાનેર વારી
 (ગીતો), ૫૯ (૧૮૯૪) મોનાર તરી (કવિતા) ૬૦ (૧૯૦૬) નૌકા-
 રૂપી (નવલકથા) ૬૧ ભારતવર્ષ (નિમંધ) ૬૨ રાજશક્તિ. ૬૩ દેવ-
 નાયક. ૬૪ અગ્રેજ સૌપાન ૬૫ ખેલા. ૬૬ ૧૯૦૭ વિચિત્ર પ્રમંધ
 (નિ.) ૬૭ ચારિત્ર પૂજા (જીવન). ૬૮ પ્રાચીન સાહિત્ય (નિ). ૬૯
 લોકસાહિત્ય. ૭૦ આધુનિક સાહિત્ય. ૭૧ સાહિત્ય. ૭૨ હાસ્યકૌતુક
 (હાસ્ય). ૭૩ વ્યંગકૌતુક. ૭૪ ૧૯૦૮ પ્રજાપ્રતિર નિમંધ (નવલકથા).
 ૭૫ પ્રહસન. ૭૬ રાજ-પ્રજા (નિમંધ). ૭૭ સ્વદેશ. ૭૮ સમાજ. ૭૯
 કથા ઓ કાલિની (કથાકાવ્ય). ૮૦-શરદોત્સવ (નાટક). ૮૧ શિક્ષા
 (શિક્ષણ-નિમંધ). ૮૨ મુકુટ (નાટક). ૮૩ ૧૯૦૯ બ્રહ્મસંગીત

(ધાર્મિક ગીતો). ૮૪ ચાતિનિકેતન (ઉપદેશ). ૮૫ ધર્મ (નિબંધ). ૮૬ પ્રાપ્તિ (નાટક). ૮૭ (૧૯૧૦) રાજ (નાટક). ૮૮ ગોરા (નવલકથા). ૮૯ ગીર્નાન્ધર (ગીતો). ૯૦ ૧૯૧૨ કાકર (નાટક). ૯૧ ધર્મશિક્ષા (નિબંધ). ૯૨ ધર્મેર અધિકાર. ૯૩ ગદ્યચરિત (૪ વાતો). ૯૪ જીવનભૂતિ (આત્મકથા). ૯૫ હિમવત્ર. ૯૬ અચલાયન (નાટક). ૯૭ (૧૯૧૪) ઉત્સર્ગ (કવિતા). ૯૮ ગીતિમાલ્ય (ગીતો). ૯૯ ગાન. ૧૦૦ ગીતાલિ. ૧૦૧ ધર્મ સંગીત (ધાર્મિક ગીતો). ૧૦૨ ૧૯૧૬ કાકર (નાટક). ૧૦૩ ધરે બાહિરે (નવલકથા). ૧૦૪ પરિચય (નિબંધ). ૧૦૫ બલાકા (કવિતા). ૧૦૬ ચતુર્ંગ (નવલકથા). ૧૦૭ ગદ્ય સપ્તક. ૧૦૮ ૧૯૧૮ પદ્માવતી (કથાકાવ્ય). ૧૦૯ ૧૯૧૯ જપાનપાત્રી (પ્રવાસ). ૧૧૦ ૧૯૨૧ શિક્ષાર મિલન (સંસ્કૃતિ નિબંધ). ૧૧૧ વર્ષામંગલ ઉત્સવ નાટ્ય. ૧૧૨ (૧૯૨૩) મુક્તાધારા (નાટક). ૧૧૩ શિશુ ભોજાનાથ (બાળકાવ્ય). ૧૧૪ વસંત (સંગીત નાટક). ૧૧૫ (૧૯૨૫) પૂર્વી (કવિતા). ૧૧૬ શેષવર્ષ (સંગીત નાટક) ૧૧૭ મુદ્રપ્રવેશ (નાટક). ૧૧૮ (૧૯૨૬) પ્રવાહિણી (ગીતો). ૧૧૯ શોધભોજ (પ્રદક્ષિણ). ૧૨૦ નદીર પૂર્ણ (નાટક). ૧૨૧ રક્તકરમી (નાટક). ૧૨૨ (૧૯૨૭) ચતુર્ંગ (ઉત્સવનાટક). ૧૨૩ (૧૯૨૮) જનની (પ્રવાસ). ૧૨૪ જ્ઞેમાન્તેજ (નવલકથા). ૧૨૫ તપનિ (નાટક). ૧૨૬ શેષેર કવિતા (નવલકથા). ૧૨૭ મહુઆ (કવિતા). ૧૨૮ (૧૯૩૦) સહજપાક, પાકપરિચય (પાકપુસ્તક). ૧૨૯ બાનુસિહેર પત્રાવલિ (પત્રો). ૧૩૦ (૧૯૩૧) નવીન (સંગીત). ૧૩૧ રશિયાર ચીકી (પ્રવાસ). ૧૩૨ ગીતાત્સવ (સંગીત). ૧૩૩ બનબાની (કવિતા). ૧૩૪ સાપભોયન (સંગીત નાટક). ૧૩૫ (૧૯૩૨) કાલેર જનના (ખે નાટ્ય કૃતિ). ૧૩૬ મહાભારત શેષવત (બ્યાખ્યાન). ૧૩૭ પરિશેષ (કવિતા). ૧૩૮ પુનથ (કવિતા). ૧૩૯ (૧૯૩૩) વિશ્વવિલાસચેર રૂપ (બ્યાખ્યાન). ૧૪૦ દુષ્ટિબોન (નવલકથા). ૧૪૧ માનુષેર ધર્મ (બ્યાખ્યાનો). ૧૪૨ ચંદ્રાલિકા (નાટક). ૧૪૩ તારેર દેશ (સંગીત

-નાટક). ૧૪૪ બાંસરી (નાટક). ૧૪૫ (૧૯૩૪) માલતી (નવલકથા). ૧૪૬ શ્રવણગાથા (ગીતો). ૧૪૭ ચાર અધ્યાય (નવલકથા). ૧૪૮ (૧૯૩૫) શેષ સમક (કવિતા). ૧૪૯ સુર ઓ સંગીત (સંગીત લેખ). ૧૫૦ વિચિકા (કવિતા). ૧૫૧ (૧૯૩૬) પત્રપૂટ (કવિતા). ૧૫૨ છન્દ (કાવ્યશાસ્ત્ર). ૧૫૩ જપાને-પરાશ્વે (પ્રવાસ). ૧૫૪ સ્વામલી (કવિતા). ૧૫૫ સાહિત્યેર પંથ (નિબંધ). ૧૫૬ પ્રાકૃતની (પ્રવચન). ૧૫૭ ૧૯૩૭ ખાપ છાડા (બાળ જોડકણી). ૧૫૮ કાલાંતર (નિબંધ). ૧૫૯ વિશ્વ-પરિચય (વિજ્ઞાન). ૧૬૦ ૧૯૩૮ પ્રાંતિક (કવિતા). ૧૬૧ પથે ઓ પથેર પ્રાંતે (પ્રવાસપત્રો). ૧૬૨ સેનૂતિ (કવિતા). ૧૬૩ બાંગ્લા બાપા પરિચય (સાહિત્ય). ૧૬૪ (૧૯૩૯) સ્વામા (નૃત્યનાટક). ૧૬૫ (૧૯૪૦) નવમતક (કવિતા). ૧૬૬ સણુર્ષ (કવિતા). ૧૬૭ ચિત્રલિપિ (ચિત્રાવલિ). ૧૬૮ છેલે જોલા (આત્મવૃત્તાંત). ૧૬૯ ત્રીન સંગી (દ્વંદ્વી વાર્તાઓ). ૧૭૦ રોગશ્યા (કવિતા). ૧૭૧ આરોગ્ય (નિબંધ). ૧૭૨ (૧૯૪૧) આરોગ્ય (કવિતા). ૧૭૩ જન્મમૃતિ (કવિતા). ૧૭૪ સમ્ય-ત્તાર સંકર (નિબંધ). ૧૭૫ ગદ્યસહ્ય (બાળસાહિત્ય).

रवीन्द्र-वंशवृक्ष

नयराग

नीधमणि

राभमणि

दारुनाय

हवेन्द्रनाथ

द्विजेन्द्रनाथ	सत्येन्द्रनाथ	हमेन्द्रनाथ	वीरेन्द्रनाथ	सौदामिनी
न्योतिरीन्द्रनाथ	मुकुमारी	पुण्येन्द्रनाथ	शरदकुमारी	स्वर्णकुमारी
वर्षाकुमारी	सोमेन्द्रनाथ	रवीन्द्रनाथ	पुण्येन्द्रनाथ	
भदुरीवता	रथीन्द्रनाथ	रेखुका	भीरा	समीन्द्रनाथ
नित्येन्द्रनाथ	नंदिता			